

महाभारत के पात्र

[दूसरा भाग]

लेखक
आचार्य नानाभाई

— प्रस्तावना लेखक
श्री हरिभाऊ उपाध्याय

सस्ता साहित्य मण्डल
दिल्ली :: छद्मनऊ

प्रकाशक

मातृण्ड उपाध्याय, मंत्री

सस्ता साहित्य मण्डल दिल्ली

संस्करण

अमस्त १९१९ २०००

मूल्य

आठ आना

मुद्रक

एम. एन. भारती,

हिन्दुस्तान टाइम्स प्रस,

नई दिल्ली

इसकी विशेषता

मनुष्य दैनिक जीवन में जितना देखा जाता है उससे कहीं अधिक प्रसंग विशेष पर वह अधिक चमक के साथ देखा, परखा और पहचाना जा सकता है। दैनिक जीवन क्रम में ऐसी एक रागिता होती है कि सूक्ष्म दृष्टि ही किसीको जल्दी पहचान पाती है। मगर जीवन की विशेष घटनाएँ और विशेष प्रसंग ऐसे होते हैं कि जो मनुष्य को बरबस खींचकर आँखों के सामने चमका देते हैं और राह पर चलनेवाला भी उसे अपनी आँखों में उतार लेता है। इसलिये चरित्र चित्रण वर्णनात्मक की अपेक्षा घटनात्मक अधिक प्रभावकारी होता है।

महाभारत के पात्र का दूसरा भाग—भीम और अर्जुन—मैंने पढ़ा। चरित्र चित्रण का यह आभ नमूना है। श्री नानाभाई की समय लेखनी ने भीमसेन और अर्जुन को चलाता-बोलाता हमारे सामने खड़ा कर दिया है। इनका जीवन पढ़ते हुए उपग्यास से भी अधिक तमयता का अनुभव होता है और पाठक प्रभावित होता चला जाता है।

इसका पहला भाग भी मैंने पढ़ा है। ये सब पात्र अपने संस्कार और स्वभाव के बलवर्ती हो बरतते तो हैं परंतु प्रत्येक के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह गहरे आत्म निरीक्षण में डूबता है और अपने दुष्कर्मों पर पश्चात्ताप करता है। प्रत्येक मनुष्य जब कोई काम करता है तब अधिकांश में वह उसे अच्छा समझ करके ही करता है, परंतु सभी समय, सभी अवसरों पर उसकी बुद्धि समझोछ और निर्विकार नहीं रहती। ऐसी सात्विकता मनुष्य की बुद्धि में सभी जा सकती है और रह सकती है जब वह उसे स्वार्थ, अहम्, या रागद्वेष के भाव से दूर रख

सके । जबतक मनुष्य में कुछ भी लोकेपणा या महत्वाकांक्षा बाकी है या उसे कुछ भी लोकप्रिय करना है तब तक उसके विचारों भावों और कार्यों का सर्वोप में निर्दोष रहना असंभव है । लेकिन जायत, साधनाशील कर्तव्य-मालक और साधक के जीवन में ऐसे प्रसंग आते ही रहते हैं जब वह दुद्रताओं से मलिनताओं से और बाहरी उपाधियों से ऊपर उठ कर अंतरतम में प्रवेश करता है और हंसकी तरह दूध और पानी को धुलगा करता है । जो मनुष्य ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं वे गिरते-पड़ते भी आगे बढ़ते चले जाते हैं और अन्त में ध्यानि और समाधान पाते हैं । इसके विपरीत जो बाह्य जगत् में उसकी उपाधियों और आकर्षणों में ही डूबता उतराता रहता है वह महान् दिक्कतें हुए भी महान् कार्यों का कर्ता कहलाते हुए भी, किसी भी क्षण चकाम से गिर सकता है । कौरवों और पांडवों में यही फर्क था । पांडव सभी सुव्यस्त, निर्दोष निर्विकार और धर्मात्मा थे सो बात नहीं । इसी प्रकार कौरवों में सभी नराधम और दुष्कात्मा थे ऐसा नहीं कह सकते, परन्तु पांडवों को जब सभी धर्मपथ छोड़ना पड़ा तो उनके मन को उस समय भी कष्ट हुआ, क्योंकि वे अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति जायत थे । युधिष्ठिर और धीरुज के होते मार्म-वर्णों के निकट रहने के कारण । ऊपर कौरव, भीष्म और बिदुर के वैध नीतियों के रहते हुए भी अन्याय और अत्याचार करने में उत्सह अभिमान-समझते थे, क्योंकि वे लोकेपणा में डूबे हुए थे और इसलिए मदान्य हो गये थे । पांडवों के सामने जहाँ कर्तव्य-नाशन तथा व्यापोजित अधिकार की प्राप्ति मुख्य थे तहाँ कौरवों के सामने येमकेन प्रकारेण राज्यधिकार, राज्यविस्तार और राज्ययोग मुख्य था । पांडवों में न्याय धर्म और परमाय की प्रवृत्ति मुख्य थी कौरवों में योग एवम की श्रुति । इसीलिए कौरव भीष्म और बिदुर के अनुपदेशों और

श्रीकृष्ण के सत्परायणों से लाभ न उठा पाये और पादवर्षों ने हर महत्व
 पूष और आन-आन के प्रसंग पर श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर के निर्णयों का
 आगच्छ किया और उनसे लाभ उठाया। तिस पर भी श्रीकृष्ण सक के लिए
 यह नहीं कह सकते कि उनसे धर्म या आत्मा के प्रतिकूल कोई बुरा काम
 न हुआ हो। मगर श्री नानाभाई के इन अरित्र-चित्रणों की खूबी यही है
 कि प्रत्येक पात्र किसी-न-किसी समस्या में आत्मनिरीक्षण करता है और
 परचात्ताप की पुनः स्थिति में अपने-अपने कृत-कर्मों का विम्लेषण आप ही
 करता है। यह 'महामारत के पात्रों' का अमूल्य धन और देन है।

एक और विशेषता इसमें है। जो घटनायें अगम्य और रहस्यपूर्ण हैं
 उन्हें बुद्धिगम्य बनाने का प्रयत्न इसमें किया गया है। बुद्धि का यह
 स्वभाव ही है कि वह हर चीज को अपनाना चाहती है और अपनी पहुँच
 के परे की वस्तुओं के विषय में भी अपनी शक्ति पर कुछ नियंत्रण करना
 पसंद करती है। बुद्धिशील श्री नानाभाई ने भी इन पात्रों के रहस्यपूर्ण और
 दुर्घोष प्रसंगों का बौद्धिक स्पष्टीकरण करने का समर्थ प्रयत्न किया है।

अनुवाक में मूल गुजराती के भावों की और प्रवाह की अच्छी रक्षा
 की गई है और पहले भाग में भाई वियोगी हरिजी ने जिस 'गुजरातीपन'
 की सरक इशारा किया था, वह भी इस दूसरे भाग में नहीं पाया जाता।
 मुझे आशा है कि हिन्दी-संसार इसकी भी उचित कद्र करेगा।

देहली
 ४-७-३९ }

—हरिभाक्त उपाध्याय

पात्र-परिचय

१ भीमसेन

१—८०

साक्षात्—हिडिंबाराक्षसी—ब्रह्मासुर का वध—घूत-सभा में
प्रतिज्ञा—भीमसेन का दानवधर्म—छिरेष्मरी का गणध्वज—सधिरपान-
अभिमान दूर होता है—

२ अर्जुन

८१—२०८

एक लक्ष्य—द्रोपदी का स्वयंवर—अर्जुन का वनवास—यह कैंटा
कुलधर्म—साण्डव-वन में आग—सारथी गृहप्रता—गुड की तैयारी
—धर्म-संघट्ट—कुरुक्षेत्र के मैदान में—अज्ञान वध—सत्तरंज के
सभी मोहरें एकस—

भीमसेन

लक्ष्मणाग्रह

“खड़ा रह, दुष्ट । खड़ा रह । अभी तेरी मरम्मत करता हूँ ।” वारणावत के राजमहल में पलंग पर पड़े-पड़े भीमसेन सपने में चिन्ता चठा ।

“क्यों, बेटा भीम । क्या है ?” माता कुन्ती ने चठकर उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा ।

कुन्ती के हाथ का स्पर्श होते ही भीमसेन जग पड़ा और कुन्ती की ओर एकटक देखने लगा ।

“बेटा । क्या है ?”

“माँ । कौन, तू है ?” कहकर भीम कुन्ती के गले लिपट गया ।

“कहो, क्या था ? बेटा, तुम चोंक क्यों गये ?”

“कुछ नहीं, माँ । मुझे एक स्वप्न आया था । कोई राक्षस तुम्हें और माईसाक्ष को छठाकर ले जा रहा था । इसलिए मैं उसके पीछे भागा ।”

“मैं तो यह तुम्हारे पास ही हूँ ।”

“लेकिन माई साक्ष ? वह कहाँ हैं ?”

“देख वहाँ, किसी गहरे विचार में पड़ा हो ऐसे बैठा है ।”

“लेकिन माँ, सच कह दूँ ? अब हम लोगों को इस महल में

नहीं रहना चाहिए। चारणावत गाँव में रहे, तब तक च दिन एक और कैस बीन गये यह मालूम भी नहीं पड़ा। लेकिन अचानक इस महल में आये हैं तबसे एक रात भी ऐसी नहीं बीती जो कोई सपना न दीया हो।” भीम उठकर बैठ गया।

“स्थान परिवर्तन होने पर बहुत धार ऐसा हो जाता है।” फुन्ती बोली।

“स्थान परिवर्तन क्या? इस महल में कोई ऐसी बदबू आती है कि सिर भिन्ना चूटता है। यों तो यह महल पिलकुल नया है, सुविधा भी इसमें हर बात की है, लेकिन पता नहीं कहाँ से कहाँ ऐसी अजीब बदबू आती है कि बर्न नहीं पड़ती।” भीम ने मुँह बनाकर कहा।

“पुरोचन तो कहता था कि महल की भीतें अभी हाल की ही बनी हुई हैं और उनका रङ्ग-रोगन भी अभी सूखा नहीं है, इसलिए बदबू आती है। थोड़े दिन के बाद यह बदबू-बदबू कुछ भी नहीं रहगी।” फुन्ती ने भीम के घाला को संभारत हुए समझाया।

“लेकिन माँ, राज्ञुथ तो यह है कि जब पुरोचन मर पाता आता है तब यह बदबू और बढ़ जाती है।” भीम बोला।

“पता, यह तू क्या कहता है। यह बेचारा तो हमारी हाजिरी में हमेशा कमर कस तैयार रहता है, यह तू नहीं देखता?” फुन्ती ने भीम के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा।

“माँ।” युधिष्ठिर अपने विचारों में थोँक पड़े हों उस बोले—“भीमसेन ठीक करता है। शास्त्र में लिखा है कि जैसे

पदार्थों में घटनू आती है वैसे ही आवृत्तियों में भी आती है।”

“चूल्हे में जाय तुम्हारा शास्त्र। आदमा में यों ही कहीं घास आती है ? भीम, तू तो निरा पागल ही रहा। दुर्योधन ने जब लड्डू में जहर खिलाया था तब तो लड्डू में जहर की घास नहीं आई, और इस पुरोचन में तुम्हें घास आती है। तेरी नाक रं भर घटा गया है।” कुन्ती ने भीम के नथनों को सहलाते हुए कहा।

“माँ ! तुम मानो या न मानो, लेकिन जहर के लड्डू खाने बैठा था उस समय मुझे अन्दर-ही-अन्दर जैसी चिन्ता आ रही थी, उसी तरह की जयसे हम लोग इस महल में आये तबसे आ रही है।” भीम बोला।

“यह तो यों ही। लो यह सहदेव भी आगया। कहा, क्या खबर है ?” कुन्ती ने पूछा।

“इस्तिनापुर से एक आदमी आया है, वह माईसाहब से मिलना चाहता है।” सहदेव ने कहा।

“किसने भेजा है ?” भीम ने पूछा।

“वह कहता है कि मुझे महात्मा विदुर ने भेजा है।” सहदेव बोला।

“अच्छा, उसको यहाँ भेज दो। अर्जुन क्या कर रहा है ?” युधिष्ठिर बोले।

“शङ्कर के मेले में थोड़ा सा जो देखने को रह गया था उसको देखने के लिए वह तो कमीके नकुल के साथ वहाँ गये।” सहदेव जवाब देकर खड़ा गया।

महात्मा के ज्ञान के थोड़ी देर बाद विदुर का मेजा हुआ आदमी आया।

“कहो, कड़ीस आय हो ?” युधिष्ठिर ने पूछा।

“हस्तिनापुर से, महाराज।”

“तुमको विदुर चाचा ने मेजा है ?”

“हाँ, महाराज।”

“तुमका विदुर चाचा न ही भजा है या हमारे किसी दुश्मन ने, इसकी क्या पहचान ?” भीम ने आनेवाले आदमी की नज़र-से-नज़र मिलाकर कहा।

“पहचान है। आप मय जब हस्तिनापुर से रवाना हुए उस समय महात्मा विदुर ने युधिष्ठिर को एक गुप्त बात कही थी, उसकी निशानी मुझे विदुरजी ने दी है।” उस आदमी ने घबड़क जवाब दिया।

“भाई माहय ! यह कौन-सी गुप्त बात थी ?” भीम ने पूछा।

“यह उस बात का अर्थ निकल आ गया ?” युधिष्ठिर ने चिन्तानुर होकर आने वाले से पूछा।

“हाँ, महाराज। उस आपत्ति का समय अब आ गया है।”

यह आदमी ने गम्भीर होकर कहा।

“किस आपत्ति ?” सुन्ती घबड़ाई।

“भाई माहय चाचाजी ने क्या कहा है ? मरती ममकर्म तो कुछ भी नहीं आया।” भीम बोला।

“मौ, भीममेन ! छोड़ो ठा सुनो। हम लोगों को जिस मदद में

रक्खा गया है उस महल के साथ ही हम छहों को ज़िन्दा जला देने का दुर्योधन का मनसूबा है।" युधिष्ठिर ने समझाया।

"बेटा ! तुम यह क्या कह रहे हो ?" कुन्ती व्याकुल हो गई।

"मैं सब कहता हूँ। इस महल की तमाम दीवारें घी, तेल, मांस, चरबी, राल, सन, लाख आदि ऐसी चीज़ों से घनाई गई हैं जो तुरन्त जल उठनेवाली हैं।" युधिष्ठिर कहने लगे।

"तब तो यही कहो न कि इन दीवारों में से ही यास आती है ?" भीम बोले।

"और हम लोगों को अपने विश्वास में भुलाये रखकर ज़िन्दा जला देने के लिए ही पुरोचन को यहाँपर रक्खा गया है।" युधिष्ठिर ने सब बात खोलकर रखदी।

"भुए पुरोचन ! तूरा सत्यानाश हो। तूरे घर में फेड़ दिया अलाने वाला भी न रहे।" कुन्ती के मुँह से सहसा निकल पड़ा।

"ये सारी बातें अब हम लोग हस्तिनापुर से चले तो बिदुर चाचा ने मुझे दूसरा कोई न समझ सके ऐसी भाषा में जतला दी थी।" युधिष्ठिर फिर बोले।

"और फिर भी हम लोग वारणावत में आये।" भीम ममक छटा।

"भाई भीमसेन ! दूसरा रास्ता ही नहीं था। अभी हमें हस्तिनापुर में आये ही कितने वर्ष हुए हैं ? राज्य का सारा खज़ाना दुर्योधन के हाथ में है, पितामह, द्रोण आदि हमें कितना ही चाहते हों, फिर भी जिसका अन्न खाते हैं उसीको आशीर्वाद

देंग। ऐसी हालत में हम धारणाव्रत में न आप होते तो हस्तिनापुर में ही दुर्योधन ठिपकर हम लोगों का काम समाप्त कर देता।" युधिष्ठिर दुःख के साथ कहने लगे।

भीमसेन स न रहा गया "ता हम क्या हमेशा ही दुर्योधन से डरन रहेंगे ? भाई साहब ! आप यह क्या कह रहे हैं ? मुझ अगर यह मालूम होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं, और हस्तिनापुर ही में दुर्योधन से लड़ लेता।"

"यग, जरा दान्त हो। जिस पापी ने तुम्हें लड़कू में जहर मिलाकर गंगा में फेंक दिया वह और क्या नशों कर सकता ? मैं तो उसी दिन तरी आशा छोड़ दी थी।" सुन्ती धोली।

"पाण्डु-पुत्र क्या इतनी आसानी से मरने के लिए पैदा हुए हैं ?" भीम बोला।

"तुम तो मेरी अनेक सल्लगी हुई धर्मगो को पूरा करने के लिए ही पैदा हुए हो। यद्यपि दुनिया में मैं लड़क के भी महीन पट में रखती हूँ और मौत को भी सुलजनेवाली प्रसूति का फट्टा बटाती हूँ, यह यह सब किन्तु आशाओं को छेकर करती हूँ, यह तुम पुरुष क्या जानो ? मुझ अच्छी तरह याद है कि पुत्र का मुँह दगन के लिए मुन्द्रार पिना किमन आहुत हो रहे थे। मैं तो तुम्हारी जाना हूँ। तुम पैदा हुए तब मुन्द्रार पिना का फिटती तुम्हो दूँगी।" सुन्ती ३१ दिनों को याद करती हुई बोली।

"तो फिर मैं। मुझे तो आशा है। मैं आप ही हस्तिनापुर आकर दुर्योधन के साथ लड़ूँ।"

“धेटा, इतनी जल्दी न कर ।” कुन्ती बोली ।

“भाई भीमसेन । अभी हम लोगों को कुछ समय तरकीब से काम लेना पड़ेगा ।” युधिष्ठिर धीर-से समझाने लगे । “थोड़े समय बाद हम लोग अपने पैरों पर खड़े होजायेंगे । दम-पाँच वीर राजा हमारे साथ हो जायेंगे । द्रव्य की भी थोड़ी अनुकूलता होगी और लोगों पर हमारा प्रभाव भी ज्यादा पड़ने लगेगा । तब फिर हम जो कुछ करना चाहेंगे वह कर सकेंगे । इसी विचार से उस दिन मैंने विदुर चाचा का कहना मान लिया और हम सब लोग यहाँ आ गये ।”

“तो फिर, आप बड़े हैं, सोच-समझकर जो ठीक समझ बही करें ।” भीम न धीमी आवाज़ में कहा ।

भीम को शान्त करके युधिष्ठिर उस आदमी की ओर फिरे “तो कहो, तुम हमारी क्या मदद करोगे ? विदुर ने तुमसे क्या कहा है ?”

“महात्मा विदुर का मुझे हुक्म है कि पुरोचन कृष्णपक्ष की चतुदशी के दिन लाख के महल में आग लगावेगा, इसलिए तुम पहले जाकर एक बड़ी-सी सुरङ्ग बनाओ । उस सुरङ्ग का एक मुँह महल में रखना और दूसरा सीधा गंगा नदी के किनारे निकले, ऐसा करना ।”

“दूसरा मुँह तो आवेगा दुर्योधन के महल के धीर्चोवीर ।” भीम बोला ।

“भीमसेन, शान्त रहो । अच्छा, तो तुम सुरङ्ग तैयार करो ।

इसकी तैयारी में कितने दिन लगे ?” युधिष्ठिर न पूछा ।

“दस दिन काफ़ी हैं ।”

“तो फिर आज से ही काम शुरू कर दो ।”

“जैसी महाराज की आज्ञा ।” कहकर घट आदमी खड़ा गया ।

“यह युधिष्ठिर, जयस यह बात सुनी है तभीसें मरा हृदय कांप रहा है । अभी तुम्हारे नसीब में ऐसे और कितने दिन लिख होंगे, इसका जय में विचार करती हूँ तो आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है । मैं यमुदय की बहन और पाण्डु की रानी हूँ । जब तुम लोगों को लेकर यन से हस्तिनापुर आने के लिए रवाना हुई तब ऋषि-मुनियों ने तुम लोगों को आशीर्वाद दिया था कि इन पुरों के भाग्य में अमरवर्ती राज्य लिखा है । यह भीम छोटा ही था, तब एक बार मरी गोदी में मैं नीचा गिर गया तो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया था । इसी मर चलवान भीम को आज दुर्दमन में बचन के लिए तरकीबें सोचनी पड़ती हैं । इससे मरा हृदय त्रिधा जाता है ।” मुन्नी की आँखें भर आई ।

“और ये नरुण-सहृदय ।” मुन्नी का आँखों में मैं आँसू टपकने लगा । “इसमें तो अच्छा हाता कि मैं भी माद्री की तरह तुम्हारे पिता के साथ खड़ी जानी । लेकिन मर भाग्य में तो यह सब दरना पड़ा था ।”

“माँ, माँ ! इस तरह क्यों रोती हो ?” भीम दौन दन गया ।

“रोऊँ नहीं तो क्या करूँ ? अपने प्यों को सहन न कर
बचोरा मैं राय नहीं तो क्या कर ?”

“माँ ! ऐसी अधीर मत बन । हम तेरी कोख से पैदा हुए हैं । हमारी नसों में क्षत्रिय का खून बह रहा है । आज अगर रात है तो कल सुबह अवश्य होगी और पूर्व दिशा में नवप्रभात की लाली निकलेगी ।” युधिष्ठिर उत्साह में आकर बोले ।

“माँ ! अगर तू कहे तो कुलाम ढंढे के खेल में जिस तरह नीम के पड़ पर से समाम निबोलियों को खिरा देता था उसी तरह इन सब भाइयों को गिरादूँ और तेरी गोदी में सार हस्तिनापुर का राज्य रख दूँ ।” भीम से न रहा गया ।

“धैर्य भीम ! तुम नहीं जानते । तुमने मेरे पेट से जन्म लिया है और बचपन से ही जंगलों में ऋषि-मुनियों के सहवास में रहे हो, इसलिए तुम छल-कपट की बातें बिलकुल नहीं जानते । हस्तिनापुर के भव्य महल के अन्दर राजा कितने पड़यंत्र रचे जाते हैं, यह जानना हो तो आकर माता गंगा-यमुना से पूछो । उनका गहरा नीर इन बातों का पुराना साक्षी है । इसलिए आज तो जिस तरह बचा जा सके उस तरह बचना ही एक माग है ।” कुन्ती बोली ।

“तब फिर, जब सुरङ्ग तैयार हो जाय तो हम लोग ही क्यों न इस महल में आग लगा दें ?” युधिष्ठिर बोले ।

“ठीक है भाई साहब, बिलकुल ठीक । मैं सारे महल में आग लगा दूँगा और उस पापी पुरोषन को तो सबसे पहले जल्यऊँगा ।” भीम बोले ।

“तब । महल में आग लगाकर हम सब उस सुरङ्ग के

रास्त बाहर निकल जायेंगे। वहाँ गंगा के किनारे बिबुर न नाव तैयार कर रखी होगी, उसमें बैठकर हम सय गंगा के उस पार पहुँच जावेंगे।” युधिष्ठिर ने कहा।

“चलो, अब मन कहीं शान्त हुआ।” कुन्ती बोली।

“तो भीम। अब मुरझ के तैयार होने का ध्यान रखना। तबतक हमारी बातों की किसीको कानोंकान खबर न हो, इसका पूरा ध्यान रहे।” युधिष्ठिर ने कहा।

मुरझ तैयार हो जाने पर किस तरह महल जलाया जाय और किस तरह पुरोचन को सूत्रम किया जाय, इसके मनसूवे रीयता हुआ भीमसेन बगीचे में घूमने लगा। कुन्ती रसोई के अपने काम में लगी और युधिष्ठिर महाराज नगर में अजुन और नकुल को खोजने चले गये।

हिडिंबा राक्षसी

धारणावत के लास्य क महल को जलाकर पाँचों पाण्डव तथा कुन्ती सुरङ्ग के रास्त गंगा के किनारे पहुँचे और वहाँसे नाव में बैठकर उस पार गये। वहाँ से उन्हें जंगलों में होकर जाना था।

उस जमाने में यह सारा प्रदेश बौद्ध भाड़ियों से भरा हुआ था और इसपर राक्षसों का राज्य था। राक्षस थे तो आर्यों से भिन्न जाति के, लेकिन वे मनुष्य ही, और हमारे देश के अनेक भागों में फैले हुए थे।

पाण्डव ऐसे प्रदेश से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उनको कहीं जाना है, इसका उन्हें ज्ञान न था, न घने जंगलों के रास्तों की ही उन्हें कोई जानकारी थी। इन घने जंगलों में कहीं तो बड़े-बड़े गड्ढे थे और कहीं कहीं-कहीं टकरियाँ, कहीं बिल्कुल उजाड़ वीरान जगह, तो कहीं सूर्य की किरनों का भी प्रवेश न हो सके ऐसी घनी भाड़ियाँ, कहीं फूलों की सुगंध तो कहीं बड़े-बड़े काँटे, कहीं मतों-हर घास और उसपर चरनेवाले हरिण थे, तो कहीं बड़े-बड़े पेड़ों से अजगार लिपटे हुए पक्ष थे।

चलने में सबसे आगे भीमसेन था, उसके पीछे युधिष्ठिर और कुन्ती, उनके पीछे नकुल और सहदेव की जोड़ी, और सबसे पीछे अर्जुन। रास्ता भूल आयें, काँटे और भाड़ियाँ रास्ते में

आड़े आयें, पेड़ों की दीवार-सी सामने आजायें, पैर में खरोंच लगा जाय, पड़ों की दीवारों को तोड़कर रास्ता बनाते-बनाते भीम को जाँघें एकदम लाल-सुख हो जायें, यह थककर चूर हो जायें, कभी-कभी तो पीने को पानी न मिलने से मुँह भी सूख जाये, लेकिन पाण्डव तो यस भीमसेन के पीछे-पीछे चले जाते थे।

“वेरा भीम, तू तो चला ही जा रहा है। अब तो तेरे पैर दुखने लगे होंगे। देख, तरी ये जाँघें कैसी होगई हैं ?” कुन्ती बोली।

“माँ, मरो फिक्कर मत कर। तू भी तो कभीसे चल रही है। आ, तुम्हें मैं अपने कन्धे पर बिठा लूँ।” भीम कुन्ती को लेने के लिए रुका।

“तुम्हें तो नहीं बैठना है। सुरङ्ग में से निकलन समय जो तरे कन्धे पर बैठी हूँ वह इस जीवन में तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। कन्धे पर मैं, कमर पर दोनों तरफ़ दो माँ और दोनों हाथों पर दोनों भाई और फिर तू भी धामु के समान बग से दौड़ा जा रहा था। यह मैं भूल नहीं गई हूँ। यह तो मैं तरी माँ नहीं कोई धनदार निकली, जो कन्धे पर से नीचे न बसर पड़ी।” कुन्ती की आँखों में पानी आगया।

“माँ, तू फ़िज़ूल रंज करती है। तुम्हें इस तरह कभी थकावट नहीं होती।” भीम न कहा।

“तुम्हें थकावट क्यों लागी ? हम सब तो ठहर आदमी, हमें शरीर है और शरीर में खून और मांस है, इसलिए हमें थकावट लगती है। और तू तो पत्थर का बना हुआ है, जिससे तुम्हें न

तो यकन होती है और न मूल-प्यास ही लगती है। तुम्हें तो कुछ भी नहीं लगता।" कुन्ती ने जवाब दिया।

"माँ, मेरी बात तो सुन।"

"ले, सुनती हूँ। बोल।"

"थकान-थकान में प्रवृत्त है। जो बात मन को अच्छी न लगती हो फिर भी किसी कारण करनी ही पड़े, उसकी थकान एक तरह की होती है। जो बात मन को अच्छी लगती हो, इतना ही नहीं बल्कि उसे करने से मन की एक तरह की मूल तृप्त होती हो, तो उसको करने में थकावट मालूम पड़ने पर भी मन उसे थकान के रूप में स्वीकार नहीं करता। उल्टे अब तब उसीको करने की इच्छा हुआ करता है।" भीमसेन बोला।

"भीमसेन। तू ऐसी बुद्धिमानों की-सी बातें करना सबसे सीखा गया ? यह शास्त्र तुम्हें किसने सिखाया ?" युधिष्ठिर बोले।

"पिछले पन्द्रह दिनों से पैरों को शान्ति न मिलने से शास्त्र अपनेआप पैदा नहीं हो जाता ?" कुन्ती बोली।

"भाईसाहब। शास्त्र-वाक्य तो मैं जानता नहीं, लेकिन सच कहता हूँ जंगलों में भटकना, दस-पाँच आदमियों को पीठ पर लदकर भागना, बड़े-बड़े वृक्षों को जड़-मूल से उखाड़ फेंकना, खड़े और टेकरियों को लाँघ जाना, जंगल में काली अँधेरी रात साँय-साँय करती हो और शेर गजता हो तो भी उसमें से निडर होकर चला जाना, इन सबमें कुछ और ही आनन्द आता है। ऐसे ही प्रसंगों में मुझे जीवन का मत्ता आता है। माँ। सच जानो,

सामने के सुदूर हिमाच्छादित शिखरों की तरफ जो नज़र डालता हूँ तो मर मन में न आने क्या-क्या खयाल ख़ुश हैं और ऐसा लगता है मानों पहाड़ मुझे जुल रहे हैं। और मैं उनकी ओर झिंका चला जाता हूँ। तुम जब मानसरोवर की ओर कुवेर के गंधर्वों की घातें किया करती हो, तब मग मन छटपटाता रहता है, और मैं क्या बर्ही जाऊँगा यही विचार मन में आत रहत हैं। इन जंगलों में कहीं मदनोन्मत्त हाथी मिलें तो कितना अच्छा हो। मेरा मन उनकी पान के लिए ही डोलता रहता है। रात के समय जब तुम सब लोग सो जात हो तब मैं जग जाता हूँ, और ख़याल किया करता हूँ कि कोई भयंकर राक्षस आज्ञाय तो कैसा अच्छा हो। तुम लोगों को जो दुःख मालूम होता है वही मर मन में आनन्द की चीज़ है और ऐसे मोक्षों से खाली, सादा, सरल जीवन मुझे बिल्कुल सूझा ही लगता है। इसलिए मैं, मरी थकान का विचार मत करो।” भीमसन दोनों को मास कर दिया हो इस तरह हँस पड़ा।

“भीमसन। सुशरी बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अब ख़ूब थक गई हूँ, और नकुल-महदव भी पीछे रह गये हैं, इसलिए हम लोग यहीं कुछ दूर आराम कर लें तो ठीक होगा।” युधिष्ठिर बोले।

“येग, मुझे प्यास लगी है, सू थोड़ा पानी तो ले आ।” हुन्सी बोली।

“माँ, इस पड़क नीचे बैठो। यहाँ सारस घोल रहे हैं, इस-

लिए नक्कीक ही कहीं जलाशय होना चाहिए। मुझे पानी लेकर आया ही समझो।”

इतना कहकर भीम पानी लेने चला गया और चारों भाई और माता कुन्ती पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहर गये।

× × × ×

जिस वन में पाण्डव विध्राम करने बैठे, वह हिडिंबा नाम की राक्षसी का था। उस वन के पास ही एक दूसरा वन उसकी भाई हिडिंबा का था। जिस समय पाण्डव पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठे, हिडिंबा दूर के एक पेड़ पर से उनकी देख रहा था। इस तरह अपने हाथ में इतन पास मनुष्य के आशान से वह बहुत प्रसन्न हुआ और हिडिंबा से कहन लगा, “वहन, तू जा और उस पेड़ के नीचे कौन बैठे हैं इसकी खबर ले आ। मुझे वहाँ मनुष्य की गन्ध आती है और मेरे मुँह में पानी आरहा है। आज कितने दिनों से मुझे मनुष्य का खून और मांस नहीं मिला, इसलिए आज हम खून पेट भर के खावेंगे। तू जा और पता लगाकर जल्दी वापस आ।”

इधर भीमसेन सरोवर के पास गया, वहाँ जाकर पानी पिया, पानी में चटरकर खूब नहा-धोकर अपनी थकान मिटाई और दूसरों के लिए पानी लेकर वापस चला। लेकिन आकर क्या देखता है कि माँ और चारों भाई गहरी नींद में सो रहे हैं। भीम ने पानी को ढककर रख दिया और माँ और भाइयों की रखवाली के लिए बैठ गया।

सामने के सुदूर हिमाच्छादित शिखरों की तरफ जो नज़र डालता है तो मेर मन में न जान क्या-क्या खयाल घटते हैं और ऐसा लगता है मानों पहाड़ मुझे बुला रहे हैं। और मैं उनकी ओर खिंचा खड़ा जाता हूँ। तुम अब मानसरोवर की ओर कुवेर के गंधर्वों की यात किया करती हो, तब मेरा मन छटपटाता रहता है, और मैं कब वहाँ जाऊँगा यही विचार मन में आत रहते हैं। इन जंगलों में कहीं मद्योन्मत्त हाथी मिलें तो कितना अच्छा हो। मेरा मन इनको पान के लिए ही डोलता रहता है। रात के समय जब तुम सब लोग सो जाते हो तब मैं जग जाता हूँ, और खयाल किया करता हूँ कि कोई भयंकर राक्षस आजाय तो कैसा अच्छा हो। तुम लोगों को जो दुःख मालूम होता है वही मेरे मन के आनन्द की पीड़ा है, और ऐसे मौकों से खाली, सादा, सरल जीवन मुझे विलकुल सूझा ही लगता है। इसलिए मैं, मरी थकान का विचार मत करो।” भीमसेन दोनों को भाव कर दिया हो इस तरह हँस पड़ा।

“भीमसेन। तुम्हारी बात तो विलकुल ठीक है। लेकिन मैं अब खूब थक गई हूँ, और नकुल सहृदय भी पीछे रह गये हैं, इसलिए हम लोग यहीं कुछ दूर आराम कर लें तो ठीक होगा।” युधिष्ठिर बोले।

“येय, मुझ प्यास लगी है, तू थोड़ा पानी तो ले आ।” पुन्ती बोली।

“माँ, इस पड़ के नीचे बैठो। यहाँ सारस घोंड रहें हैं, इस-

लिए नज़दीक ही कहीं जलाशय होना चाहिए। मुझे पानी लेकर आया ही समझो।”

इतना कहकर भीम पानी लेने चला गया और चारों भाई और माता कुन्ती पट्ट के नीचे आराम करने के लिए ठहर गये।

× × × ×

जिस वन में पाण्डव विश्राम करने बैठे, वह हिडिंबा नाम की राक्षसी का था। उस वन के पास ही एक दूसरा वन उसके भाई हिडिंब का था। जिस समय पाण्डव पट्ट के नीचे सुस्ताने बैठे, हिडिंब दूर के एक पेड़ पर से उनको देख रहा था। इस तरह अपने हाथ में इतने पास मनुष्य के आजाने से वह बहुत प्रसन्न हुआ और हिडिंबा से कहने लगा, “वहन, तू आ और उस पेड़ के नीचे कौन बैठे हैं इसकी खबर ले आ। मुझे वहाँ मनुष्य की गन्ध आती है और मेरे मुँह में पानी आरहा है। आज कितने दिनों से मुझे मनुष्य का खून और मांस नहीं मिला, इसलिए आज हम खूब पेट भर के खावेंगे। तू आ और पता लगाकर अल्दी वापस आ।”

इधर भीमसेन सरोवर के पास गया, वहाँ जाकर पानी पिया, पानी में स्नान कर खूब नहा-धोकर अपनी थकान मिटाई और दूसरों के लिए पानी लेकर वापस चला। लेकिन आकर क्या देखता है कि माँ और चारों भाई गहरी नींद में सो रहे हैं। भीम ने पानी को ढक्कर रख दिया और माँ और भाइयों की रखवाली के लिए बैठ गया।

इतने ही म थोड़ी दूर पर हिडिंबा दिखाई दी। हिडिंबा ने दूर से भीमसेन को देखा और दस्त ही उसपर आसक्त होगई। भीमसेन का वस्त्र जैसा शरीर, हाथी के सूँठ जैसे हाथ, उसकी विशाल छाती, बड़े-बड़े पदों को सजाइ देनेवाली उसकी जाँघें, आँखों का नूर और उसके सार शरीर में निखरता हुआ मंत्र यौवन—इस सयने हिडिंबा जैसी स्त्री को मोह लिया। हिडिंबा का शरीर पर मानो वसन्तऋतु का असर हो गया। उसके अवयवों में, उसकी आँखों में, उसके मुँह पर, उसकी बाणी में, उसके हाव-भाव में निखरती हुई अवानी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। युवती का अनुरूप अपना वेश बनाकर और कपड़े पहनकर हिडिंबा आगे आई और बोली—“ओ अजनबी आत्मी। मैं तुमको पहचानती तो नहीं, लेकिन तुमको देखते ही मेरे सारे शरीर में एक अजीब तरह का परितप्तन मालूम हो रहा है। मेरा सारा शरीर और मन तुम्हारी ओर बढ़ी तत्ती के साथ खिंचा चला जा रहा है और न जाने क्यों मैं परवश हो बनी जा रही हूँ। अब तुम कृपा करके मुझे स्वीकार करो। मैं इस वन की मालकिन हूँ, तुमको मैं एभ्रसों का शासक से बचालूँगी। मेरी आज्ञा याचना को तुम सख्त स्वीकार करो।”

यह कहते हुए हिडिंबा ने भीम की तरफ कनखियों से देखा। भीम को कुछ ऐसा रोमांच हो आया जैसा पहले उसने कभी अनुभव नहीं किया था। थोड़ी दूर भीम अपनेको मूल गया। कुछ देर बाद स्वप्न दोषर उसने हिडिंबा की नज़र-मे-नज़र मिलाई और कुछ कहना ही चाहता था, इतने में हिडिंबा का पीछे हिडिंबा दिराइ दिया।

“दुष्ट हिडिंबा । मैंने तुम्हें इन लोगों का पता लगाने के लिए भेजा था या रूपवती धनकर इस मोटहले के साथ घातें करने के लिए ? तूने आज हमारे राक्षस-कुल की लाज छुनाई है । ऐसे आर्य तो हम राक्षसों का भोजन होते हैं । अब तू सामने से हट जा, मैं इन लोगों को दस लेता हूँ । अर ओ मोटहले । बल खड़ा हो । काल न मालूम होता है तुम्हें मेरे लिए ही पैदा किया है । इस बुढ़िया को जगाकर इससे मिलले । फिर तो ये लोग भी मेरे ही पेट में पड़नेवाले हैं, इसमें कोई शक नहीं ।” इस तरह कहत हुए हिडिंबा ने अपने सिर के लाल थालों को जोर से हिलाया और अपनी पीली आँखों से भीम की ओर देखा ।

“दुष्ट राक्षस । तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी हो, तो दूर भाग जा । यह दूसरी बात है कि तूने आज तक कई आर्यों को हज़म कर लिया होगा, लेकिन यह जान लेना कि इस भीम को हज़म करना मुश्किल है । हिडिंबा । अगर अपने पिता के वश को कायम रखना हो, तो अपने इस भाई को समझ ले । नहीं तो तुम्हें इसका काल दिखाई दे रहा है ।” भीम ललकार कर खड़ा होगया ।

हिडिंबा अपने भाई के कन्धे पर हाथ रखकर उसे समझाने लगी — “भाई । तू गुस्से मत हो । तू मरा सगा भाई है । यह पुरुष मेरे अन्तर का स्वामी धन चुका है । कुल-परम्परागत खून के सम्वन्ध का बन्धन ऐसे अन्तर के सम्वन्ध के सामने किस प्रकार टूट जाता है, यह तू नहीं जानता । भाई । मैं तरे पैरों पड़कर प्रार्थना करती हूँ कि तू इस पुरुष को छोड़ दे — मेरे अच्छे स्वामी । आपने मुझे परवश

यना लिया है, फिर भी मुझे आपसे कुछ कहने का अधिकार हो, तो मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप मर इस भाई को मारें नहीं।" हिडिंबा ने कहा।

“लेकिन यह तरा भाई तो अपनेआप ही अपनी मौत बुल रहा है, तब मैं क्या करूँ ? मैं उस कहीं बुलान गया था ?” भीम ने जवाब दिया।

“दुष्टा ! मुझे नहीं पता था कि तेरी वासना तुझे इतना मूख और निलज्ज बना देगी। अगर मुझे ऐसी खबर होती, तो पहले मैं तुम्हींको छुतम करता और तब यहाँ आता। अब सामन में हट जा। पहले इस तर अन्तर के स्वामी को छुतम करता हूँ, उसके बाद तुझे वस्य लूँगा।”

“भैया ! मेरी इतनी-सी बात नहीं मानोगे ? मेरा कोई अधिकार नहीं ?” हिडिंबा गिड़गिड़ात लगी।

“दूर हट कलमुँही ! मैं तरा भाई नहीं हूँ। हिडिंब की धन ऐसी पेशम नहीं हो सकती।” इतना करकर हिडिंब ने धन को जोरस धपेछ दिया।

और भीम और हिडिंब का युद्ध शुरू हुआ।

युद्ध की तड़क-पड़क की आवाज होरही थी। पड़ एक के बाद एक टूटते जा रह थे। दोनों एक-दूसरे पर जोरा स धूमों क प्रहार करत थे। युद्ध क जोश में दोनों जोर-जोर से चिल्लात जात थे। दोनों धीरे नीचे ऊपर गिरत-पड़त, लोट लगात, जाँघ स जाँघ रगड़ते और दोनों की छाती-से-छाती टकरानी थी। इतन

मैं अजुन जग गया और देखता हूँ कि थोड़ी ही दूर पर हिडिंबा के साथ भीम युद्ध कर रहा है।

अर्जुन ने सबको जगाया। यह देखकर सबको चिन्ता होने लगी। इधर शाम होने का समय भी आगया था, इसलिए युधिष्ठिर ने सोचा “शाम होने से पहले यह राक्षस ख़त्म होजाना चाहिये, नहीं तो शाम के बाद राक्षसों का जोर बढ़ जाने से भीम को कठिनाई होगी।”

अर्जुन आगे बढ़कर बोला, “भीम भाई। तुम थक गये होगे। लो, मैं आया।”

“नहीं, अजुन। तरी कोई ज़रूरत नहीं। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ।”

इतना कहते ही भीम ने हिडिंबा को पृथ्वी पर दमारा और उसकी कमर पर पैर रखकर शरीर के एकदम दो टुकड़े कर दिये। हिडिंबा चीख़ मारकर मर गया और सार जंगल में सूनसान होगया।

हिडिंबा को मारकर पाण्डव अपने रास्ते चलने लगे। हिडिंबा भी उनके पीछे-पीछे चली। थोड़ी दूर जाने के बाद भी किसी-ने उसकी ओर नहीं देखा, तब हिडिंबा ही बोली, “माताजी। मैं आपके पीछे-पीछे चली आ रही हूँ, यह आपको मालूम है न?”

“कौन कहता है कि तुम चली आओ? तुम अपने धन में ही रहो न? मेरे बेटे को कितना पिटवाया, यह नहीं कहती।” कुन्ती धमका रही हो ऐसे बोली।

बना लिया है, फिर भी मुझे आपसे कुछ कहने का अधिकार है, तो मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप मर इस भाई को मारें नहीं।” हिडिंबा न कहा।

“लेकिन यह तरा भाई तो अपनेआप ही अपनी मौत कुछ रहा है, तब मैं क्या करूँ ? मैं उसे कहाँ छुलाने गया था ?” भीम ने जवाब दिया।

“दुष्ट ! मुझे नहीं पता था कि तेरी वासना तुझे इतना मूर्ख और निर्लक्ष्य बना दगी। अगर मुझे ऐसी खबर होती, तो पहले मैं तुम्हें ही छुलम करता और तब यहाँ आता। अब सामने स हट जा। पहले इस तरे अन्तर क स्वामी को छुलम करता हूँ, उसके बाद तुझे दस लूँगा।”

“भैया ! मेरा इतनी-सी बात नहीं मानोगे ? मरा कोई अधिकार नहीं ?” हिडिंबा गिहगिहान लगी।

“दूर हट फल्लुंही ! मैं तरा भाई नहीं हूँ। हिडिंब की बहन ऐसी धरम नहीं हो सकती।” इतना कहकर हिडिंब ने बहन को जोरस धकेल दिया।

और भीम और हिडिंब का युद्ध शुरू हुआ।

युद्ध की तड़ाफ-फड़ाफ की आवाज होरही थी। पड़ एक के पाद एक टटत आरह थे। दोनों एक-दूसरे पर जोरों से धूसों पे प्रहार करत थे। युद्ध क जोश में दोनों जोर-जोरसे चिल्लात आत थे। दोनों धीरे नीचे ऊपर गिरत पड़त, छोट छात, जाँघ स जाँघ रगड़ते और दोनों की छाती-स-छाती टकराती थी। इतन

में अर्जुन जग गया और देखता है कि थोड़ी ही दूर पर हिडिंब के साथ भीम युद्ध कर रहा है।

अर्जुन ने सबको अगाया। यह देखकर सबको चिन्ता होने लगी। इधर शाम होने का समय भी आगया था, इसलिए युधिष्ठिर ने सोचा “शाम होने से पहले यह राक्षस खसम होजाना चाहिये, नहीं तो शाम के बाद राक्षसों का जोर बढ़ जाने से भीम को कठिनाई होगी।”

अर्जुन आगे बढ़कर बोला, “भीम माई। तुम थक गये होंगे। लो, मैं आया।”

“नहीं, अर्जुन। तेरी कोई जरूरत नहीं। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ।”

इतना कहते ही भीम ने हिडिंब को पृथ्वी पर दमारा और उसकी कमर पर पैर रखकर शरीर के एकदम दो टुकड़े कर दिये। हिडिंब चीख मारकर मर गया और सार जंगल में सुनमान होगया।

हिडिंब को मारकर पाण्डव अपने रास्ते चलने लगे। हिडिंबा भी उनके पीछे-पीछे चलदी। थोड़ी दूर जाने के बाद भी किसी-ने उसकी ओर नहीं देखा, तब हिडिंबा ही बोली, “माताजी। मैं आपके पीछे-पीछे चली आ रही हूँ, यह आपको मालूम है न?”

“कौन कहता है कि तुम चली आओ? तुम अपने धन में ही रहो न? मेरे धेटे को कितना पिटवाया, यह नहीं कहती।” कुन्ती घमका रही हो पेसे बोली।

“तुम भी मुझे ऐसा कहोगे। मैं तुम्हारे कहने से नहीं आ रही हूँ, बल्कि किसी धक्के के बश खिंची बली आ रही हूँ। तुम्हारे इस पुत्र ने मुझे अपने बश में कर लिया है। मैं अपने मन में इनको बर चुकी हूँ।”

“ओ चुड़ैल। बर भी चुकी १ बार ओ भीम। यह क्या कहती है १” कुन्ती आश्चर्य से बोली।

“माताजी, आप भी मर जैसी खी हैं, इसलिए सब समझ सकती हैं। जवानों में यह घृणा लगाने पर मनुष्य कैसा दीन और निलज्ज बन जाता है, उसका तुमको किसी समय तो अनुभव हुआ ही होगा। इसलिए मेरी बात माना और ऐसा करो जिससे तुम्हारा यह पुत्र मुझ स्वीकार करले। तुम जो कहोगी वह मदद में कहूँगी, राजसों से तुमको बचाऊँगी, जहाँ जाना होगा वहाँ मैं सबको लेआऊँगी और अपनी सारी मिलिक्रयत तुम्हारे पैरों पर रख दूँगी।” हिडिम्बा ने कहा।

“मुचिष्ठिर। बताओ अब मैं क्या करूँ १” कुन्ती ने पूछा।

“मुझ परसा लगाता है कि यह राजसों का मातुर है। दूसरे इस समय हमारा मशयक कोई नहीं है, इसलिए ऐसे राजसों पर साथ भी सम्यन्ध फायदा होजाय तो समय पड़न पर काम ही आयगा।”

“लफिन,” तुरन्त ही कुन्ता बोली, “भीम जैसे बेशरफ को इस तरह राजसों के साथ ब्याह दूँ तो मैं तो कहो की न रही।”

यह सुनकर हिडिम्बा बीच में हाँ बोल बठी, “माताजी। ऐसा

न मानो। हम राक्षस लोग आय लोगों की तरह जिव्दगी-भर के लिए ब्याह करत हों ऐसी बात नहीं है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि स्त्री को सन्तान की वासना होना स्वाभाविक है, इसलिए एक सन्तान होजाय तबतक विवाह-सम्यन्ध रखकर बाद में वे अलग हो सकने हैं। मैं भी ऐसे ही विवाह की भूखी हूँ। हमारा इस प्रकार का विवाह पूरा होजाने के बाद मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास सुरक्षित पहुँचा दूँगी।”

“क्यों भीम, तब क्या विचार है?” कुन्ती ने पूछा।

“मुझे इसकी पागलों की-सी व्यर्थ बातों और इसके जासों की बात तो कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन अगर इसके साथ रहूँ तो झगड़ों में भटकने, विमानों में उड़ने, पहाड़ों की चोटी पर पहुँचने, समुद्र के ठठ तले में बुयकियाँ लगाने, उत्तर ध्रुव से ठेठ दक्षिण ध्रुव जाने, ज्वालामुखियों के मुँह में हाथ डालने, और सामान्य पुरुष कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे पृथ्वी के गमभागों में प्रवेश करने आदि का खूब मौख मिलेगा। इस बात का खयाल आने पर थोड़ी दूर के लिए मन होजाता है कि इस मौके को न छोड़ूँ। लेकिन तुम्हें इस घोर जंगल में अकले छोड़कर भीम कैसे जासकता है?” भीमसेन ने जवाब दिया।

“माँ। भीम को जाने दो। वह चाहे तो हिडिंबा के साथ विवाह करले। देख हिडिंबा। तू रोज़ दिन में भीमसेन के साथ रहना और शाम के पहले हम जहाँ हों वहाँ हमारे पास उसे पहुँचा दिया करना। राक्षसों पर विश्वास तो नहीं किया जासकता,

लेकिन तुमपर विश्वास रखकर मैं यह कहता हूँ। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो।" युधिष्ठिर ने आशीर्वाद दिया।

हिंदिया कुन्ती और युधिष्ठिर क पैरों पर पड़ी और बोली, "प्रभु आपका भला कर। माताजी, आपको प्रणाम करती हूँ। आपन मुझपर विश्वास रखकर मुझे आभारी बना लिया है। इस उपकार का बदला चुकाना मैं कभी नहीं भूलूंगी।"

"असंख्य सौभाग्यवती हो। मर भीम-जैसे पुत्र-की माँ होना। भीम। ईश्वर तुम्हारा भला करे।" कुन्ती गदगद होगई।

"तो माँ। भीम भाई आयेंगे?" नकुल बोला।

"आज आयागा तो फल आजायगा। तुम समझना कि वह शिकार करने गया है।" कुन्ती ने जवाब दिया। । ।

कुन्ती और उसके चारों पुत्र आग त्वले। जयतक सब दिखाई देत रह तयतक भीम वही खड़ा रहा। पाद में जय वे आंगवों से ओमल्ल होगय तय घन की रानी व साथ उसके महल को तरफ़ चला।

वकासुर का वध

“हाय मरे बेटे ! मैं तुम सबको कैसे छोड़ सकूँगा ?”

कुन्ती और भीमसेन एकचक्रनगरी में एक ब्राह्मण के घर दालान में बैठे हुये थे, वहाँ उन्हें यह आवाज़ सुनाई दी ।

“माँ ! यह किसकी आवाज़ होगी ?” भीम न पूछा ।

“आवाज़ तो ब्राह्मण की-सी लगती है । जा ज़रा जाफ़र देख तो, क्या बात है ? मैं भी यह आइ ।” कुन्ती बोली ।

भीम और कुन्ती गये तो वहाँ ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों सिर पर हाथ रखकर रो रहे थे । उनका लड़का ब्राह्मणी की गोद में बैठा हुआ होठ हिला रहा था और लड़की दूर कोन में खड़ी आँसू बहा रही थी ।

ब्राह्मण रो पड़ा—“हाय मेरे बेटे ! मैं तुम सबको कैसे छोड़ सकूँगा ?”

“अर माई !” कुन्ती ने ब्राह्मण के सिर पर हाथ रखकर पूछा, “यों क्यों रो रहे हो ? तुम्हें हो क्या गया है, यह तो बताओ ।”

“हुआ क्या, बहन ! मुझ अभाग की तत्कालीन मृत्यु गई ।” ब्राह्मण ने सिर पीटते हुए कहा, “मैं इससे कहता था कि चलो इस एकचक्रनगरी को छोड़कर हम किसी दूसरे राज्य में रहने चले जाय, लेकिन यह नहीं मानी । टस-से-मस नहीं हुई । मैंने इसी

ब्राह्मण ने अपनी यात जारी रखी, “एकचक्रा क ऊपर कोई दुरमन चढ़ाई न करे, या कोई जंगली शेर या सिंह वगैरा तकलीफ न दे, यह देखन की सारी जिम्मेदारी बकासुर के ऊपर है।”

“तो बकासुर जबरदस्त मालूम पड़ता है।” भीम बोला।

“वह अकेला ही बड़ा जबरदस्त है। इसपर वह यहाँ अपनी फौज के साथ रहता है, इसलिए उसका क्या पूछना?” ब्राह्मण बोला।

“जब यह सारा भार बकासुर के सिर पर है, तो फिर वह तो एक तरह से तुम्हारा राजा है, यह कबो न?” कुन्ती बोली।

“नहीं, नहीं। हमारा राजा तो दूसरा है। वह यहाँ से थोड़ी दूर पर नेत्रक्रीय गृह में रहता है। लेकिन राजा में दम हो तब न? वह तो राजगद्दी पर एक प्रकार से पुसले के समान हैं।” ब्राह्मण ने समझाया।

“हाँ। राजा तो बकासुर ही बन बैठा होगा। किसी पराक्रम की खातिर सबकी रखवाली थोड़े ही करता होगा?” भीम बोला।

“हाँ, भाई। तुम समझ गये। परोपकार का तो नाम है, वर-असल तो यह पेट-उपकार है।”

“बकासुर जो हमारी सब लोगों की रखवाली करता है उसके बदले में एकचक्रा नगरी के लोगों को हमेशा आहार के लिए एक गाड़ी अनाज, दो भैंसे और एक मनुष्य देना पड़ता है।” ब्राह्मण बोला।

“रोज? हमेशा?” भीमसेन ने पूछा।

“हाँ, रोज। जैसे सूर्य का उगना निश्चित है वैसे ही यह रसद भेजना भी निश्चित ही है।”

नगर में ही जन्म लिया है और यही भी यही हुई है। मर साग सम्बन्धी भी यही रहते हैं। इसलिए मुझे दूसरे गाँव में जाना अच्छा नहीं लगता।' यह कहकर घर से नहीं निकली। अय नतीजा सामने है। तरो माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, तू भी बूढ़ी हो गई और अय आज मर भी मौत क मुँह में जाने की घारी आ गई है।" प्राज्ञ की आँखों में स आँसुओं की धारा बह रही थी।

"लेकिन," बुन्ती ने कहा, "तुम तब शान्त होकर अपनी बात तो समझाकर कहो।"

"उस बात को समझकर भी क्या होगा? यह दुःख ऐसा धोड़े ही है जिसमें कोई हिम्मा बँटा ले।" प्राज्ञ ने जवाब दिया।

"लेकिन अपनी बात तो सुनाओ। बटी इधर आओ। कोने में क्यों खड़ी हो?" बुन्ती ने छड़की को पुचकारकर अपने पास धुलवाया।

"यह न। तुम नई-नई हो, इसलिए लो मैं तुम्हें बतलाय देता हूँ। भाई, तुम भी बैठ जाओ। इस एकपञ्चनगरी व बाहर दूर पय बढ़ा यन है, उसमें एक नाम का एक राक्षस रहता है।" प्राज्ञ बोला।

"क्या नाम बताया? एक?" भीम ने पूछा।

"हाँ, एक। लग उस एकामुर कहते हैं।" प्राज्ञ ने जवाब दिया।

"उस एक के बारे में क्या बात है?" बुन्ती बोली।

"यह एकामुर इस एकपञ्चनगरी की रखवाली करता है।"

ब्राह्मण ने अपनी दास जारी रखी, “एकचक्र के ऊपर कोई दुश्मन चढ़ाई न कर, या कोई जंगली शेर या सिंह बगैरा तफलीफ न दे, यह दखन की सारी जिम्मेदारी बकासुर के ऊपर है।”

“तो बकासुर जबरदस्त मालूम पड़ता है।” भीम बोला।

“वह अकेला ही घड़ा जबरदस्त है। इसपर वह यहाँ अपनी प्रीति के साथ रहता है, इसलिए उसका क्या पूछना?” ब्राह्मण बोला।

“जब यह सारा भार बकासुर के सिर पर है, तो फिर वह तो एक तरह से मुन्शिरा राजा है, यह कहो न?” कुन्ती बोली।

“नहीं, नहीं। हमारा राजा तो दूसरा है। वह यहाँ से थोड़ी दूर पर नेत्रकीय गृह में रहता है। लेकिन राजा में कम हो तब न? वह तो राजगद्दी पर एक प्रकार से पुतले के समान हैं।” ब्राह्मण ने समझाया।

“हाँ। राजा तो बकासुर ही बन बैठा होगा। किसी पराक्रम की खातिर सबकी रखवाली थोड़े ही करता होगा?” भीम बोला।

“हाँ, भाई। तुम समझ गये। परोपकार का तो नाम है, दर-असल तो यह पेट-उपकार है।”

“बकासुर जो हमारी सब लोगों की रखवाली करता है उसके बदले में एकचक्र नगरी के लोगों को हमेशा आहार के लिए एक गाड़ी अनाज, दो भैंसे और एक मनुष्य देना पड़ता है।” ब्राह्मण बोला।

“रोज? हमेशा?” भीमसेन ने पूछा।

“हाँ, रोज। जैसे सूर्य का उगना निश्चित है वैसे ही यह रसद भेजना भी निश्चित ही है।”

“इस एकचक्रा में फिटन घर है ?” भीम ने पूछा ।

“होंगे कोई सात-आठ हजार । इन्क धर की पन्द्रह-बीस घरस में एक धार धारी आती है । लेकिन जय धारी आती है ठग होश फ़ान्ता होजाते हैं ।” ब्राह्मण ने कहा ।

“तो मालूम होता है आज तुम्हारी धारी है ?” कुन्ती ने पूछा ।

“हो, कल मरी ही धारी है ।” ब्राह्मण ने कहा ।

“लेकिन मान लो कि अपनी धारी हो और उसका पालन न करें, तो ?” भीम ने सवाल किया ।

“अगर कोई अपनी धारी पर न जाय, तो बकामुर और उसफ आदमी आकर उसफ धर को बरबाद कर डालते हैं और चाटें जितने आदमिया को उठाकर ले जान हैं ।” ब्राह्मण ने कहा ।

“अपनी जगह किसी दूसर आदमी को कोई बकामुर के पास चकल दे, तो ?” भीम ने पूछा ।

“धर में से एक आदमी को जाना चाड़िण । चाह जा चला जाय । अपन पदों किसी आदमी को खरीदकर भी भज सकत हैं ।” ब्राह्मण ने जवाब दिया ।

“पता है ?” भीम ने आश्चर्य में पूछा । “ता क्या एकचक्रा के धातार में मरने के लिए आदमी खरीद जा सकते हैं ?”

“तसर । मर पास घन नहीं है, मही नो में भी किसीको खरीद कर मजदूरी और फिर मुक्त कोई संभव न हो ।” ब्राह्मण ने बताया ।

“भाइ । यह बकामुर तुम्हारी रगगाली कर, इसफ पदों तुम खुद हो अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेत ?” भीम ने पूछा ।

“इतनी शक्ति हमारे राजा में भी नहीं है, और न हममें ही है। हमारे गाँव में एकता तो धिलखुल नहीं है, जैसा कि कुछ दिन यहाँ रहने पर—तुम्हें अपनेआप मालूम होजायगा।” ब्राह्मणने कहा।

“तो फिर तुम लोग बकासुर को इस प्रकार क्यतक राना देते रहोगे ?”

“फिछले चालीस वरसों से दत्त आरहे हैं। इसलिए अब तो सब आदी ही बन गये हैं और ज़िम्मा नम्बर होता है उसके सिवा औरों को इसके ब्रास का खयाल भी नहीं होता।” ब्राह्मण ने कहा।

“तुम लोगों की तादाद तो तीस-पैंतीस हजार है, फिर भी एक बकासुर के ब्रास को दूर नहीं कर सकते। तुम अगर ठानलो तो अपनी रक्षा खुद ही कर सकत हो और बकासुर को बतादो कि अब तुम्हारे संरक्षण की हमें जरूरत नहीं है।” भीम बोला।

“हम खुद अपनी रक्षा कैसे कर सक्ते हैं, यह तो हमारी समझ में ही नहीं आता। बकासुर न हो, तब तो दूसरे दुरम्न हमें मार ही न डालें ?” ब्राह्मण ने कहा।

“अरे भले आदमी, तुम तो बहुत डरपोक मालूम होत हो। लेकिन यह तो बताओ कि जहाँ बकासुर न हो वहाँ के लोग कैसे जीत होंगे ?” भीम बोला।

“लेकिन मानलो कि हम बकासुर को कहलायें कि अब उसके संरक्षण की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो क्या बकासुर सीधी तरह हमारी बात मान लेगा ?” ब्राह्मण ने कहा।

“नहीं क्यों मानगा ? अगर न माने तो तुम अनाज, मैसे और मनुष्य उसके पास भजना धन्द करखो ।” भीम न पड़ा ।

“एसा करने पर तो घस एकचकानगरी का खातमा ही समझो ।” ब्राह्मण धोला ।

“भाइ । सारे गाँव न कमी ऐसा कुछ करके दखा भी है ?” कुन्ती न पूछा ।

‘सारे गाँव का इकट्ठा होना तो सपने में भी संभव नहीं है । लेकिन मुझे याद आता है कि जब मैं छोटा था तब एक योगी न गाँववालों से कुछ कहा जरूर था ।’ ब्राह्मण कुछ याद करता हुआ-सा धोला ।

“योगी ने गाँव के सारे लोगो को इकट्ठा करके कहा था कि तुममें से किसी बत्तीस लक्षणवाले आदमी को खोजकर बकामुर के पास भेजो ।” ब्राह्मण धोला ।

“हाँ, फिर ?” भीम न पूछा ।

“फिर गाँव के अगुआ न इकट्ठे होकर यह निश्चय किया कि ‘महाराज, हमारे यहाँ तो आप ही बत्तीस लक्षणवाले हैं । आपसे बढ़कर हमारे गाँव में तो और कोई आदमी है नहीं ।’ ब्राह्मण न स्ताया ।

“फिर क्या हुआ ?” कुन्ती ने पूछा ।

“फिर योगी महाराज गए और बकामुर ठन्द् ग्यान लगा । लेकिन यह तो बकामुर के गठे में पँस गए । न अन्दर हो जाते थे और न बाहर ही निकलते थे ।” ब्राह्मण न कहा ।

“तब तो बड़ा मजा हुआ होगा।” भीम बोला।

“थोड़ी देर के लिए सबको ऐसा मालूम होने लगा कि यकासुर अभी झूठे करके मर जायगा।” ब्राह्मण ने बात को जारी रखत हुए कहा, “लेकिन इतने में तो यकासुर के आधमियों ने अगुओं को झुठला किया और उनपर ऐसा जोर डाला कि सबने योगी महाराज की आरजू-मिलत करके उन्हें बाहर निकाल लिया और यकासुर के लिए मोहन वरौरा की पहले-जैसी बारी बाँध दी गई। उस समय मैं बालक था। लेकिन मेरी माँ और पिताजी यह बात अक्सर हमसे कहा करते थे।” ब्राह्मण ने अपनी बात पूरी की।

“तब तो तुम्हें अपनी बारी का यह काम करना ही पड़ेगा, क्यों?” भीम ने पूछा।

“हाँ, यह तो करना ही पड़ेगा। अभीतक हमारी बारी नहीं आई थी, इसलिए किसकी बारी आई और किस माता न अपने पुत्र को यकासुर को समर्पण किया इसका विचार ही हम नहीं करते थे। आज हमारी बारी है, इसलिए हममें से जो एक आधमी जायगा उसके लिए रो-पीट लगे और हवाश होकर बैठ जायेंगे। बरस-छः महीने बाद फिर मूल जायेंगे। सारी एक-चक्रनगरी की यही मनोवशा है।” ब्राह्मण बोला।

“क्या आज तुम्हारी इस एकचक्रनगरी में ऐसा एक भी आधमी नहीं है, जो तबतक सुख से नींद न ले जबतक कि यकासुर का यह घास धूर न हो जाय?” भीम ने पूछा।

“मुझे तो ऐसा कोई नहीं मालूम पड़ता।”

“पैंतीस हजार की तस्ती में एक भी ऐसा नहीं, जिसका हृदय में यकामुर के आस से छुटकारा पाने की आग निरन्तर जल्य करती हो और जबतक वह शान्त न हो तबतक उसे बचैन न मिले ?” भीम न फिर से पूछा ।”

“नहीं ।”

“अरे भाई ! तुम क्या कहन हो ? इस असुर का यहाँ इतना आतंक छाया हुआ है कि किसी का विमाय भी गरम नहीं होता ? किसी आदमी की आँखें फूट नहीं जाती ? किसीके हाथ में खुजली नहीं चलती ? किसी का हृदय बचैन नहीं होता ?” भीम का खून उबलने लगा ।

“भाई, तुम मो-मुछ पूछन हो वह सब मैं समझ गया । जो बात तुम पूछन हो, वह इस एकप्रधाननगरी में नहीं है । हम सब मालव दहधारी मिट्टी के पुतले बन गये हैं । कोई महापुरुष आग आकर हमारे अन्दर प्राण फूँक सभी फूट हो तो हो । आज तो हम जैसे बने वैसी अपनी सिन्दगी के दिन धाम्नेवाले पामर मनुष्य हो गये हैं ।” प्राज्ञग न अपनी दीनता बताइ ।

“तब तो यहाँ करो न कि तुम लोग यकामुर को मारना ही नहीं चाहन ।” सुन्ती बोली ।

“मारना तो है ही लेकिन किसी मनुष्य के किये यह काम होगा, यका हमें आदा लगता । इधर करे कि किसी प्रकार हम राजस की मौत होजाय, तो हम प्रभु का बड़ा उपकार मानग ।” प्राज्ञग न कहा ।

“तो भाई, अब रीत क्यों हो ? कल किसी एक को तो जाना ही है ।” कुन्ती बोली ।

“हममें से पहले कौन जाय, यही तो सवाल है ।” ब्राह्मण ने कहा ।

तुरन्त ही ब्राह्मणी बोल उठी, “मैं तो कहती हूँ कि मुझे जाने दो । तुम दोनों वर्षों को पीछे से सम्हाल लेना ।”

“लेकिन तुम मेजकर मुझसे ज़िन्दा रहा जायगा ?” ब्राह्मण बोला ।

“पिताजी ।” कुन्ती के पास खड़ी हुई ब्राह्मण की लड़की बोली, “मुझे ही मेज दो न । मैं यों भी तो पराये घर जाने वाली हूँ । फिर दो दिन पहले या दो दिन बाद । यहाँ से तो जाना ही है ।”

“मैं तो बहुत चकर में पड़ गया हूँ । तुम सबको खोकर मैं पीछे ज़िन्दा रहना नहीं चाहता, इसी तरह खुद मरकर तुम लोगों को दुःख में भी नहीं डालना चाहता ।” ब्राह्मण बीन होकर बोला ।

इस प्रकार यातचीस चल ही रही थी कि इसी बीच कुन्ती और भीम थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में गये और जल्दी ही वापस आ गये ।

“कहो भाई । तो फिर क्या निश्चय किया ?” कुन्ती ने पूछा ।

“अभी इनकी तबीयत तो ठीक हुई नहीं । तो फिर तब भी कैसे हो ?” ब्राह्मणी बोली ।

“तो भाई, मेरी एक बात सुनोगे ? कल तुममें से कोई भी न जाय । मेरे पाँच लड़के हैं, इसलिए तुम्हारी धारी म

मर। यह लड़का चला जायगा।" पुन्ती ने अपनी तजवीज़ रखी।

"अर, यह क्या कह रही हो ? किसीके हाथ बड़े हों ता क्या उसकी चौह बना लेनी चाहिए ?" ब्राह्मणी बोली ।

"ऐसी बात नहीं है । हम निराश्रितों को तुमने अपन पाल आश्रय दिया है, उस उपकार का बदला मैं और किस तरह चुकाऊँगी ? फिर मर लड़का न कितने ही राजसों को दया है, वह जो तो मार भी डाल है । उसका शरीर भी मजबूत है । तुम जानते हो कि रोज़ भिक्षा में स आधा हिस्सा इसका होता है और पाँच के आध हिस्से में हम पाँचों अपना काम चलाते हैं । इसलिए वह हमें ही जान दो । वह जरूर बकासुर को मार डालेगा ।" पुन्ती ने आग्रहपूर्वक कहा ।

"हम तो यह जानें और तुम्हारे पुत्र को राक्षस से मिटा दें। वह हमारा लिए चित्तनी घुरी बात है ?" ब्राह्मण ने कहा ।

"परन्तु यह सब तो मैं अपनेआप ही तुमसे कह रहा हूँ।" पुन्ती बोली । "क्यों क्या, ठीक है न ?" उसने भीतर से पूछा ।

"माँ, मैंने तो जयम यह बात सुनी है वहीसे मर रांगट गया हो रहा है । मर लड़का में मुजली चलने लगी है । मरी आँखें बकासुर को देखने के लिए लपक रही हैं । जिस गाँव में हम रहे यहाँ बकासुर का जन्म जागे रहा और हम लोग घँट रहे, यह हमें कैसे शोभा के सपना है ? अब कुछ तो मैं ही जाऊँगा ।" भीम ने अजाप ज़रूर दिया ।

“ऐसी तुम लोगों की इच्छा हो।” ब्राह्मण अपने आँसू पोंछते हुए बोला, “तो मैं निरुपाय हूँ। भाई, तुम खुशी से फल जा सकते हो। लेकिन देखना, समय पर अगर नहीं पहुँचे तो बकामुर सीधा यहीं आकर हम सब लोगों का स्वात्मा फर दगा। तुमन अभी उसका क्रोध दखा नहीं है। वह जब अपनी आँखें निकालता है, सब ऐसे वैसे का तो दम ही निकल जाता है।” ब्राह्मण बोला।

“ठीक। वक्त पर ही जाऊँगा। अब तुम उसकी फ़िर न करो।” भीम ने कहा।

माँ-बेट अपने कमरे में चले गये।

×

×

×

सबेर भीम दो मँसों की गाड़ी में अनाज भरकर जल्दी ही शहर से बाहर निकल गया, और बकामुर के वन के पास जाकर जोर-जोर से चिल्लाने लगा। भीम की जोर की चिल्लाहट सुनकर वह बाहर आया और दया देखता है कि भीम ने गाड़ी में से मँसों को तो वक के कपीचे में चरने के लिए छोड़ दिया है और खुद गाड़ी में रक्ख हुए अनाज में से मुट्ठी भर-भर के फंकी लगाता हुआ मस्ती से शहर-सहर घूम रहा है।

“यह कौन दुष्ट यहाँ घूम रहा है?”

पर भीम क्यों सुनने लगा था?

“अर ओ बदमाश। जवाब द, नहीं तो अभी तुम पीस खाएँगे।”

“भीम ने मानों कुछ सुना ही न हो, इस तरह फिर गाड़ी में से

दो मुट्ठी अनाज लिया और फकी लगाकर धूमन लगा।”

“अर कम्वस्त ! सुनता नहीं ? क्या इस बकासुर को नहीं जानता ?” बकासुर जोर से चिल्लाया।

भीम न दोनों मुट्ठी अनाज शान्तिपूर्वक खाया और निश्चिन्त से पानी पिया।

इतन में बकासुर न पीछे स आकर भीम की पीठ पर ठो घूम जमाय। भीम न बकासुर की तरफ दृष्टि और दोनों लड़ने को तैयार होगये। बकासुर न भीम के ऊपर एक पे दाढ़ एक पा धरसान शुरू किये, और भीम एक-एक पङ्क्ति को लेकर तोड़न लगा थोड़ी ही दूर में भीम न एक को धक्काकर जमीन पर उ मार और गड़न दपोचकर मार दिया। मरत समय बकासुर न जोर से चीख मारो, और उसके मुह से खून भी तीन चार फूट हुई।

बकासुर की आवाज सुनकर उसकी सत्ता के सब राक्षस एकदम दौड़ आय, लेकिन यही वरतन है तो बकासुर घरती पा मरा पड़ा था।

बकासुर के साथी राक्षसों को देखकर भीम न उनसे बजा “दस्तो, तुम्हारे मालिक का यह हाल हुआ है। तुम भी आस फकी इस शहर में किसी आदमी को लाओगे, तो जो हाल देख कर पा हुआ है गरी तुम्हारा भी होगा, यह समझ लो। इस वन में तुम्हें रहना है तो सुशी म रहो, लेकिन ये अँधे और गार्दी भरप अनाज और आदमा अब तुम लोगों को नहीं मिलेगा। एकपक्ष के लोग जिस तरह जी-तोड़ मेहनत करके खान दे, यही मरा

तुम भी महन्त करके खाओ। या तो यह मंजूर करो, नहीं तुम सबका भी वध जैसा ही हाल करता हूँ।”

वध के राक्षस एक-दूसरे की तरफ दखने लगे, मरें हुए वध को देखा, वध को मारनेवाले को देखा और अन्त में लाचारी के साथ बोले “आप जो-कुछ कहते हैं वह हमें मंजूर है।”

“दखो, इस एकचक्रा क लोग जैसे हैं वैसे ही तुम भी हो, उनसे ऊँच या नीचे थिल्लुल नहीं हो।” भोम न समझाकर कहा।

“मंजूर है।”

“लुक छिपकर भी आदमियों को मर खाना।”

“मंजूर।”

“जामो, अपने धन में सुख से रहो। इस वकासुर के शरीर को मैं शहर के दरवाजे के बीचोंबीच रखनेवाला हूँ, ताकि लोग जान लें कि असुरों का त्रास सचमुच ही बुरा होगया। तुम लोगों क त्रास का अन्त लोग अपनी आँखों न देख लें तबतक उनको विश्वास नहीं होगा। उसके बाद फिर अपने मालिक का शव तुम ले जाना चाहो तो मले ही ले जाना।”

वकासुर के खास आदमी ने जवाब दिया, “वकासुर जब मृद ही चले गये, तो फिर उनका निर्जीव शरीर हमारे पास हो या आपका, हमारे लिए यह एकसा है। इस शरीर में नया प्राण आ सकता होता तब तो हम लोग जरूर इसको सम्हालें, लेकिन यह तो सम्भव मालूम नहीं होता। ऐसी हालत में राक्षस मात्र के मुर्दे को सम्हाल क रखने की हमें तो कोई इच्छा नहीं है।”

सार राक्षस अपने घन को लौट गये और भीमसेन एकचक्र के दरवाजे पर थक्रसुर के शत्रु को रक्तकर चुपचाप घर गया और सारी हकीकत अपनी माँ तथा भाइयों को सुनाई ।

पाण्डव खुद ही कहीं एकचक्र में जादिर न हो जायें और पाप दुर्योधन कहीं उनका पीछा न करे, इस डर से वे एकचक्रनाग मर्म से चुपचाप चले दिये । द्रुपद राजा के यहाँ उनकी लड़की का स्वयंवर था, उसे देखने के लिए पहले वे वहीं के लिए रवाना हुए ।

घूत-सभा में प्रतिज्ञा

हस्तिनापुर के राजमहल में जुए के दांव पर दांव लगा रहे थे। सफ़द दाढ़ीवाले भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य वगैरा ज़मीन पर निगाह गड़ाये मूर्ति के समान एक ओर बैठे थे, जुए की जीत से चन्मत्त शकुनि, दुर्योधन और कर्ण एक ओर थे, घघकत हुए ज्वालामुखी के ममान क्रुद्ध पाण्डव एक ओर थे, हाथी की सूइ के समान बलवान हार्यों से बख़ को खींचनेवाला दुःशासन और कमल से भी कोमल हार्यों से अपने बख़ का रक्षण करनेवाली सती द्रौपदी एक ओर थे। और इन सबके बीच पड़े हुए हाथीदांत के पाँसे कौरव-कुल का भविष्य आँफन हुए ऐसे पड़े थे मानों अभी तौरों का अट्टहास करके धक गये हों।

भीम से न रहा गया “अर्जुन! युधिष्ठिर ने हमारी सारी घन-दौलत दांव में लगादी, अपने दास-दासियों को दांव में रक्खा, तुम्हें और मुझे दांव में लगाया, माद्री माता के इन पुत्रों को भी दांव में लगाया और अन्त में खुद अपनेको भी दांव में लगा दिया। यह सब असम्भव होत हुए भी सह्य जा सकता है। लेकिन युधिष्ठिर ने हमारी पांचाली को दांव में लगाते हुए ज़रा भी संकोच न किया, यह मुझसे नहीं मंहा जा सकता। सहदेव! ज़रा फ़र्हीमें आग तो ले आ। जिस हाथ से युधिष्ठिर जुआ

खेलते हैं उसी हाथ को मैं जला दूँ।” भीम की आँखें लल हो गईं और उसकी आवाज़ में भारीपन आ गया।

“भाई भीमसेन ! शान्त रहो । तुम पहले तो इस तरह नहीं बोलते थे । आज ऐसी बातें क्यों कह रहे हो ? युधिष्ठिर हमारे बड़े भाई हैं।” अर्जुन बोला ।

“युधिष्ठिर बड़े भाई ? जिनको जुआ खेलते हुए शम नहीं आई वह बड़े भाई ? जो जुए के नशे में अपना सब-कुछ खो बैठे वह बड़े भाई ? जुए के दांव में जो अपने छोटे भाइयों को गुलाम बनाये, वह बड़ा भाई ? जो अपनी धर्मपत्नी को साधारण चीज समझकर उसे भी दांव में लगाते समय जरा भी संकोच न करे वह बड़ा भाई ? हमारा बड़ा भाई तो वह जो कुन्ती माँ की कोख का नाम करे, जो स्वामिमान की रक्षा करे और करना सिखावे, जो हमारे सिरों पर छत्र की तरह रहे और हमें अँधेर में रास्ता दिखावे । अर्जुन ! युधिष्ठिर आज बड़े भाई के रूप में अयोग्य साबित हुए हैं । और जिस हाथ से युधिष्ठिर ने जुआ खेला है उस हाथ को अग्नि भी पवित्र कर सकती या नहीं, इसमें मुझ संदिह है।” भीम का क्रोध बढ़ता ही गया ।

“भाई भीमसेन ! जरा शान्त रहो । धीरज रक्खो ।”

“शान्त कैसे रहूँ ? मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन पांचाली की यह चोटी मर डंक मार रही है । अर्जुन ! कोई भी धर्मिय का पुत्र अपनी प्यारी पत्नी की चोटी की ऐसी दशा देखकर कैसे शान्त रह सकता है ?” भीम की आँखें लल हो रही थीं ।

“भीमसेन ! ज़रा सत्र करो । ईश्वर पांचाली क सहायक हैं ।”
अर्जुन ने कहा ।

“अरे, पांचाली तो खुद अपनी रक्षा कर सकती है । लेकिन
हमारा भी तो कुछ फ़र्ज है न ?”

भीम यह कह ही रहा था, इतने में दुःशासन द्रौपदी का वस्त्र
खींचते-खींचते धककर घैठ गया और द्रौपदी ने उपस्थितजनों को
लक्ष्य करके कहा—“इस सभा में कुक्कुल क सब धड़े-धूढ़े बैठे
हुए हैं । आप लोगों से मैंने जो प्रश्न किया था उसका जवाब अभी
तक मुझ नहीं मिला है । ऐ धड़े-धूढ़ो ! मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए ।
आप सब लोग धर्मप्रवीण हैं, इसलिए मेरा समाधान कर दें ।”

द्रौपदी की बात सुनकर भीष्म पितामह जवाब देने के लिए
बैठ ही रहे थे कि भीमसेन एकाएक उठा और गरजकर बोला—
“इस कौरव-सभा में बैठे पुतलो । बचारी द्रौपदी यह नहीं जानती
कि आप सभी न तो युजुर्ग ही हैं और न यह सभा ही सही
सभा है । आप सबमुख ही युजुर्ग होते तब तो कभीके सत्य को
समझकर यह जुआ बन्द कर दत, नहीं सभा को छोड़कर चले
जात । द्रुपद राज की इस पुत्री को क्या मालूम कि आप लोगों
का धर्म ज्ञान खाली पुस्तकों तक ही सीमित है और आप लोग
खाली ज्ञान चलाना ही जानते हैं । ऐसा धर्म ज्ञान भला क्षत्रियों
क किस काम का ? आपके अन्दर ऐसा क्षत्रिय घोर मुझे कोई
नहीं दीखता, जो तलवार की धार से निकलनेवाले खून से शास्त्र
लिखता हो । मैं समझता था कि दुःशासन क पांचाली की चोटी

को स्पर्श करते ही आपकी कमर पर लटकती हुई तलवार एक-साथ अपनी म्यानों में निकल पड़ेगी, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि आप लोगों की कमरों पर लटकती हुई तलवारों पर आँला गया है और भारतवर्ष में से क्षत्रियत्व का आत्मा हो चुका है। कौरव-सभा के पुतलो। यह मत समझना कि आज दुःशासन ने केवल पांचाली की ही चोटी खींची है। दुःशासन ने तो आस-सारी भारतमाता की चोटी खींची है। जिस चोटी को अमर स्त्रियाँ हमेशा स्नेह सिंचन करके मौमाय के परमचिन्ह के रूप में पूजती हैं, जिस चोटी में फूँजों को गूँथकर आर्य गृहस्थजीवन में रसिकता उत्पन्न करते हैं, जिस चोटी को खोलकर आर्य माता अपने बालक को दूध पिलाती हो तब उस बालक के दशन व लिपि दबता भी तरसता है, उस चोटी का अपमान होना सार भारत की स्त्रियों का अपमान है। आप मयके माताओं, पत्नियों, बहनों और स्त्रियों का इसमें अपमान है। आप सब इस अपमान को देखकर भी शान्त होकर बैठे हुए हैं, इसीसे तो मैं कहता हूँ कि दुष्ट को देखकर खून सौला देनेवाला क्षत्रियत्व आज नहीं रहा।

“लेकिन दुःशासन। याद रख। यह मत समझना कि भीम तुझे भूल जायगा। आज तो मैं छाचार हूँ। लेकिन एक दिन आवेगा जब मैं तेरी छाती धीरे-धीरे उसमें से निकलता हुए गरम खून को पीकर अपनी तृप्ति करूँगा। और एक दिन मैं तुझे याद दिला दूँगा कि पांचाली की चोटी को अपने जीवन की कीमत चुकाकर ही छुआ जा सकता है।”

भीमसेन जोश में आकर धोल रहा था, उस समय अर्जुन धार-धार उसे घैठ जाने का इशारा कर रहा था। लेकिन भीम तो सभी शान्त हुआ जब कि उसके दिल का गुबार निकल गया। भीम क वाक्य भीष्म और द्रोण के कलेजे में सीर की तरह चुभ गये। दुर्योधन और कर्ण तो जब भीम धोल रहा था सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। आखिर कर्ण बोला—“यह जितना धोल ले उतना ही अच्छा है। धोलकर अपना गुबार निकाल लेने के बाद यह कुछ नहीं कर सकेगा, इसलिए चाहे जितना धोल ले। मुझे भीम से कोई डर नहीं है। इससे तो कुछ भी न धोलनेवाला अर्जुन मेरे लिए ज्यादा खतरनाक है। हमें अगर सावधान रहना है तो सिर्फ अर्जुन से ही।”

उसके बाद भीष्म पितामह ने द्रौपदी के प्रश्नों का यथाशक्ति यथामति जवाब दिया। लेकिन भीष्म का जवाब स्पष्ट और निमय न था। उन्होंने जो जवाब दिये वे दुर्योधन और कर्ण के तो अनुकूल थे, पर द्रौपदी के दुःखी दिल को और घेदना ही पहुँचा सकते थे।

कर्ण बोला—“द्रौपदी! अब पाण्डव तर पति नहीं रहे, इसलिए अपने लिए कोई दूसरा पति चुन ले।”

कर्ण को घात सुनकर भीम एकदम क्रोध से काँप उठा। इतने में दुर्योधन ने अपनी दाहिनी जाँघ खोली और द्रौपदी को उसपर बैठने का इशारा करता हो इस तरह का अश्लील मजाक द्रौपदी के साथ किया।

तब तुरन्त ही भीमसेन उबल पड़ा “अये ओ अन्धे के लड़के।

पापी दुर्योधन । द्रौपदी तो इस समय ईश्वर की गोदी में बैठी है । तेरी इन जाँघ पर घैठने के लिए मरी इस गदा ने ही अन्त लिया है । ओ कौरव-सभा क पुतलो । मैं भीमसेन आज तुम सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक दिन मैं दुर्योधन की इस जाँघ को तोड़ दूँगा, और जो दुर्योधन इस सभा में जुए में जीतकर अपना सिर ऊँचा किये बैठा है उसके सिर पर अपने ह्म पैर की ठोकर लगाऊँगा । स्वर्ग के देवताओ । अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करूँ तो तुम मुझे घोर नरक में डालना ।”

भीमसेन के वचनों को सुनकर सारी सभा में सम्राट्टा छा गया । चारों ओर इन शब्दों की मानों प्रतिध्वनि होने लगी और सभा-भवन की दीवारों को छेवकर भीम के वचन ठठ धृतराष्ट्र और गांधारी तक भी पहुँच गये ।

भीमसेन का क्षात्र-धर्म

“अर्जुन । मैं क्या करूँ ? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी भीमसेन को किसी तरह शान्ति नहीं मिलती । रोज़ आधी-आधी रात तक बिन्तर पर पड़े पड़े जागते रहते हैं, और कभी-कभी तो नींद में भी रोने लगते हैं ।” द्रौपदी बोली ।

“लेकिन भीम की ऐसी हालत रही तो वह धीमार पड़ जायगा ।” अर्जुन चिन्तित होकर बोला ।

“बात तो ठीक है । इस लम्बे वनवास से और महाराज युधिष्ठिर के जब-तब क्षमा का उपदेश देने से उन्हें बड़ी चोट लगी है ।” पाञ्चाली बोली ।

“यही तो बात है । सिंह को अगर पिंजरे में बन्द करके रखो तो वह झुर-झुरकर ही मर जाता है ।” अर्जुन ने कहा ।

“अर्जुन ।” द्रौपदी बोली, “कल रात को भीमसेन नींद में एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठे और कहने लगा—‘पाञ्चाली । मरी गदा तो ले आ । इस दुष्ट की जाँघ को तोड़ डालूँ ।’ फिर जब जगे, होश आया और मैं दिखाई दी, तो एकाएक रो पड़े ।”

“देवी । उसे अगर कोई शान्त कर सकता है तो केवल तुम ही ।” अर्जुन बोला ।

“देखो न, यहाँ दूर एक पत्थर पर अपने पैरों के बीच में सिर डाल कर बैठे हैं ।” द्रौपदी बोली ।

“अब तो बनवास को पूरा महीना भी नहीं रहा। फिर भी भीमसेन को ऐसा क्यों होता है?” अर्जुन परशानी के साथ सोचने लगा।

दोनों इस प्रकार बातें कर रहे थे कि क्षुब्ध में भीमसेन बर्बाद आ गया। उसका पहाड़ जैसा शरीर ढीला पड़ गया था, आँखों में नींद की झुमारी थी; नाक में से गरम साँस निकल रही थी; पैर अस्त-व्यस्त पड़ रहे थे। यह किसी गहरे विचार में पड़ा हो, ऐसा दिखाई देना था।

“क्यों, भाई भीमसेन। तबीयत तो ठीक है न?” अर्जुन न पूछा।

भीमसेन खेड़ जवाब दिया वगैर उसकी तरफ़ दसते भर लगा।

“भीमसेन। क्या, थोला नहीं? तबीयत तो ठीक है न?” द्रौपदी बोली।

“भीमसेन की तबीयत ठीक है या नहीं, इसका विचार मत करो। धर्मराज की तबीयत कैसी है, यह पूछा कि नहीं?” भीम द्रौपदी के सामने दसकर बोला।

“ऐसा चला नवाब क्यों दते हो, भाई।” अर्जुन न कहा।

“अर्जुन। एक माँ के पेट से पैदा हुए भाई अर्जुन। उल्टा अवाध न हूँ तो कैसा हूँ? जिसकी जिनगी का सारा रस सुख गया है, यह चला अवाध न हूँ तो कैसा हूँ?” भीमसेन दीन होकर बोला।

“प्यारे भीमसेन। मैं तुम पाँचों भाइयों की धमपत्नी हूँ पर

मर हृदय की यातों को पूरा करनेवाले तो तुम एक ही हो। मरी समा में जब मेरी लाज लुट रही थी, तब मरी पीड़ा अकेले तुम्हीं-को अनुभव हुई थी। इस वनवास में जयद्रथ ने जब मुझपर कुदृष्टि डाली, तब इन अर्जुन के साथ तुम्हीं जयद्रथ क पीछ दौड़े थे। मैंने जब एक नवोढ़ा स्त्री के समान सोने के कमल की इच्छा की, तब तुमने अपनी जान को खतर में डालकर भी कुंवर के तालाब में से उसे लाकर ही चैन लिया। इस वन में भी जब मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है तब तुम्हीं अकेले मेरे हृदय को संतवना दत हो। भीमसेन। पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत अस्वस्थ दिखाने ल रह हो। यह वसकर मैं बहुत दुःखी हो जाती हूँ और मेरा शरीर एकदम सुस्त पड़ जाता है। अब जब वनवास के दिन ज्यों-त्यों पूरे होने को आ रहे हैं, तुमको इस प्रकार धम्यकर मैं कैसे धीरज धरूँ ?” द्रौपदी ने भीमसेन का हाथ पकड़कर अपने पास धँठाया और उसके मुँह पर अपना हाथ फेरा।

“भीम। पांचाली ठीक कह रही है।” अर्जुन ने कहा।

“यह तो ठीक ही कह रही है। लेकिन हमारे कुटुम्ब में तो मच-झूठ का सराजू अकेले धर्मराज क ही हाथ में है न ?” भीम अकुलाकर बोला।

“भीमसेन। ऐसा कहकर भाईसाहब को क्यों नाहक कष्ट पहुँचाने हो ? अब तो बारह वर्ष खतम हो होने आये, एक वर्ष क बाद तो फिर हम लोग वापस हस्तनापुर में पहुँच जावेंगे।” अर्जुन बोला।

“अरे भाई, उसक पहले फिर दूसर बारह वष बन म बित्ते पड़ेंगे। अपना विचार प्रकट करने क पहले धर्मराज से जाकर पूछ आओ।” भीमसेन बोला।

“भीमसेन। तुम्हारी गिनती ठीक नहीं है। इस तरहवें वर्ष में अन्त में तो कोई तुम्हारा साथ न आवेगा। अकेली द्रौपदी है तुम्हारे साथ होगी, यह समझ लो।” द्रौपदी बोली।

“पाँचाली। अबक जुए में तो पहले तुम्होको दांव में रक्त जायगा, जिससे शास्त्रियों को शास्त्राथ भी न करना पड़े। हु-जाकर पहले अपने धर्मराज से जाकर पूछ आओ, फिर मुझसे बात करना।” भीम की आँखों में क्रोध की लपटें-सी मालूम पड़ने लगी।

“यह सब तो पूछ लिया। देखो महाराज इसी तरह जाकर मालूम पड़त है।” पाँचाली बोली।

“जहाँ आराम से बैठ हरिण के बच्चों को हरी-हरी दूध खिला रहे थे, वहाँसे यहाँ भला क्यों आय ?” भीम से बिना बोले न रहा गया।

“आइए भाइसाइब।” अर्जुन न नमस्कार किया। द्रौपदी न युधिष्ठिर के लिए आसन बिछाया और यह उसपर बैठ गये।

“फहो भाई भीमसेन। आज तो तबीयत ठीक है न।” युधिष्ठिर ने पूछा।

“रोज से तो आज कुछ ठीक मालूम होती है।” अर्जुन बोला।

“मन को खूब शान्त रखना चाहिए। मन की समतोलता को

जरा भी नहीं खोना चाहिए। मानव-जीवन में यही एक बड़ा मरुपार्थ है।" युधिष्ठिर ने कहा।

"इसीलिए तो दुर्योधन ने हम लोगों को जंगल में भेज रफखा है।" भीम ने कठोरता के साथ कहा।

"यह बड़ा-सा जंगल, जंगल के बड़े-बड़े वृक्ष, उस बादल के साथ घातें करनेवाले ये पहाड़, विश्वास से निर्भय होकर चलनेवाले ये पशु, वृक्षों पर फिरोल करनेवाले ये पक्षी, यह अनन्त आकाश, पहाड़ की गोदी को चीरकर निकलती हुई नदियाँ, नदी के दोनों किनारों पर घूमनेवाले ये हरिण, इस सारी सृष्टि के बीच निवास करना—ऐसा तो किसी सम्राट् के भाग्य में भी नहीं होता।" युधिष्ठिर बोले।

"ठीक है महाराज।" भीमसेन ने कहा, और यह कहते-कहते वह घुटनों के पल बैठ गया, "महाराज युधिष्ठिर। इस्तिनापुर में जाकर किन्नी कुशल वैद्य से अपने दिमाग की परीक्षा करा लें तो दुर्योधन को और शकुनि को यह निश्चय होजाय कि हम लोगों को जंगल में भेजन में उनका जो उद्देश्य था वह पूरी तरह सिद्ध होगया है।"

"भाई भीम, ऐसा क्यों?" अर्जुन ने पूछा।

"श्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण। आपकी बात बिल्कुल ठीक है।" भीम इस प्रकार बोला मानों कोई बात उस याद आ रही हो, "दूसरे लोग बिल्कुल समझ न सकें ऐसी बहुत-सी बातें आप भावी के गर्भ में पहुँचकर देख सकते हैं। इसीलिए आप ईश्वर हैं।"

“भीमसेन ! तुम्हारे कहने का मतलब मैं नहीं समझ सके।
पांचाली बोली।

“हम लोगों को कौरवों ने धनवास दिया,” भीमसेन कह
लगा, “उसके बाद सूरन्त ही श्रीकृष्ण हम लोगों से मिलने के लिए
धन में आये थे, वह प्रसंग याद है न ?”

“हाँ, आये तो थे।” अर्जुन ने जवाब दिया।

“उस समय एक घर वह भोजन करके बिछौने पर लेट
थे, और सात्यकि पास में बैठा हुआ था। सात्यकि ने श्रीकृष्ण से
पूछा—‘महाराज, इन पाण्डवों को धन में भेजकर कौरव कौन-सा
लाभ प्राप्त करना चाहते हैं ? मुझे तो ऐसा लगता है कि पाण्डव जब
धनवास में से वापस लौटेंगे तब कौरवों के प्रति ज़्यादा बैर-भाव
लेकर ही आवेंगे। शकुनि जैसे चालाक आदमी ने भी अपने
हिसाब में कुछ गड़ती की है, ऐसा मानूँ होता है।’”

“ऐसी बातें हुई थी ?” युधिष्ठिर ने पूछा।

“हाँ, मैं उस समय पास ही के कमर में था।” भीमसेन ने कहा।

“फिर श्रीकृष्ण ने क्या कहा ?” अर्जुन ने पूछा।

“फिर श्रीकृष्ण ने मुझसे कहा—‘सात्यकि, तू अर्भ
राजनीति के दाँव पच में होशियार नहीं हुआ है। जिस युधि
यह धनवास दिया गया है, अगर वह सफल होगा तब तो फिर
धनकी खाँची है। शकुनि ने यह हिसाब लगाया होगा कि पाण्डवों
को बारह वर्ष के छम्मे समय तक धनवास में बकल देने से धनक
काय-धर्म जड़-मूल से नष्ट होजायगा। मनुष्य का क्षात्रतेज खाते

जैसा हम हो तो भी उस तेज को कायम रखने और उसका विकास करने के लिए उसके आसपास अनुकूल वातावरण की जरूरत है। पाण्डव इन्द्रप्रस्थ या हस्तिनापुर में रहें तो उन्हें हमेशा यही लगेगा कि हम पाण्डु के पुत्र हैं और सीसार के स्वामी बनकर उसपर राज्य करने के लिए हमने जन्म लिया है। राजधानी में हर रोज उनके कानों पर उनके पूर्वजों के पराक्रमों की बातें आ-आकर टकराती हों, रोज दिनभर में अमुक घण्टे रथ हाँकन, घोड़ों को दौड़ाने, शस्त्रास्त्र चलाने में आदि युद्ध-कलाओं में लगे रहते हों, हर रोज ऐसी ही योजनाओं पर विचार करना पड़ता हो कि आज महाराज अमुक देश को जीतगे, रोज एक-दो छोटे-मोटे राजाओं के मुकुट युधिष्ठिर के चरणों में पड़ते हों, रोज दश-विंश क राज्यों में कोई-न-कोई उथल-पुथल मचा ही करती हो, और रोज विजोरी में कहीं-न-कहीं से अपार धन आकर इकट्ठा होता हो, तो क्षत्रियपुत्र का शरीर और मन स्वभाविक रूप से अपने क्षात्रतज का स्मरण करेगा और उसे अनायास ही पोषण मिलता रहेगा। वनवास के क्षात्र-जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। वनवास की हवा ब्राह्मण-जीवन की हवा है। वनवास में युधिष्ठिर को छोड़कर दूसरे चारों भाई तो बिल्कुल निस्तेज हो आनवाले हैं, और उसमें भीम तो खास करके। श्रीकृष्ण ने सात्यकि से इस प्रकार जो कहा था वह सब मुझे सच होता जान पड़ता है। महाराज शकुनि का हिसाब सच होजाय तो फिर क्या कहना है। धृति, अर्जुन। वस, फिर तो सब खत्म ही समझो।” भीम ने एक ठण्डी साँस ली।

“माईभीमसेन, तुम तो धड़े चतावले हो रहे हो। माईसाहब जो कहत हैं उसे भी तो ज़रा समझ लो।” अर्जुन ने चिढ़कर कहा।

“माईसाहब क्या कहत हैं ?” भीम ने गुस्से से पूछा।

“मैं तो यह कहता हूँ कि मन को समतोल रखो और जिस समय जो धर्म लगे उसके अनुसार काम करो।” युधिष्ठिर बोले।

“अच्छी बात है। यह मन का समतोलपन भी कर लिया लेकिन, बतलाइए, अब दनबास के अन्त में हमारा क्या धर्म है ?” भीम ने पूछा।

“कहिए, महाराज। आप ही कहिए।” अर्जुन बोला।

“दनबास के अन्त में धर्म तो लड़ने का ही है। इसमें औ अब पूछना क्या बाक़ी रह गया है ?” द्रौपदी बोली।

“दनबास के अन्त में हमें दुर्योधन से अपने राज्य की माँग करनी चाहिए।” युधिष्ठिर बोले।

“माँग किस बात की ?” पाण्डाली बोले उठी।

“अपने हक्कों की।” युधिष्ठिर बोले।

“दुर्योधन हमारी माँग मंजूर करेगा ? दुनिया में किसीने शत्रु की माँग स्वीकार की है ?” भीम ने पूछा।

“मंजूर क्यों नहीं करेगा ? हमारी माँग ठीक हो, प्रतिष्ठा पुरुष की माफ़त उसे पेश किया जाय, और भीष्म, द्रोण जैसे कुछ बृद्ध दुर्योधन की सभा में मौजूद हों, तो हमारी माँग क्यों न मंजूर होगी, यह बात मेरे गले नहीं उतरती।” युधिष्ठिर ने कहा।

“महाराज, मुझे माफ़ कीजिए। पर दुनिया में किसीने फिर

निर्वीर्य माँग को मंजूर किया हो, ऐसा सुना नहीं गया। हमारी माँग के पीछे अगर हमारी सल्लवारों का फल होगा तो त्रैलोक्यपति को भी उसे मंजूर करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी किसनी ही माँगों को दुनिया के सम्राट् घोलकर पी गये हैं, यह क्या आप नहीं जानते ?” त्रिपदी भी जोश में आगई।

महाराज। अब अगर माँग ही करनी हो, तो भीम और अर्जुन अपनी गदा और अपने गाण्डीव से ऐसा करेंगे।” भीम खल पड़ा।

भीमसेन। जरा शान्ति से बोलो।” अर्जुन ने कहा।

“शान्ति से कैसे बोलूँ ? इंद्र जब अन्तर से जल रहा हो सब फिर बाहर की शान्ति कहाँसे लाऊँ ? तुम सब लोगों ने इस बनवास में शान्ति सीख ली होगी, लेकिन मैंने इस बनवास में सब जगह साँप और नेबलों की लड़ाई ही देखी है। इसलिए मैं तो शान्ति सीख ही नहीं सका।” भीम बोला।

“भीमसेन का कहना बिल्कुल ठीक है।” पाञ्चाली ने कहा।

“देवी पाञ्चाली। भीम जो कुछ कहता है उसका अर्थ मैं समझता हूँ। लेकिन जिस धर्मबुद्धि से आज तक हम लोग चले आये हैं उसीके अनुसार आगे भी चलेंगे तो विजय अन्त में हमी लोगों की है।” युधिष्ठिर बोले।

“महाराज। मुझे माफ़ कीजिए। अब मुझ आपकी धर्मबुद्धि में विश्वास नहीं रहा।” भीम ने कहा।

“अगर यह बात है, तो हम श्रीकृष्ण की सलाह लेंगे।” युधिष्ठिर ने कहा।

“यह भी ठीक है। अब थोड़े ही दिनों में श्रीकृष्ण हमारे पास आनेवाले हैं। महाराज द्रुपद और धृष्टद्युम्न भी आवेंगे। स्वसाय वास्तकीत और सख्खाह-मशविरा करके हम लोग इसका निर्वहण करेंगे।” अर्जुन ने विवाद को समाप्त किया।

“अच्छा, तो यही ठीक है।” पाञ्चाली बोली, “भीमसेन शाम होने में अब थोड़ी ही दूर है, इसलिए चलो हम लोग व इन पहाड़ों की तरफ एक चकर लगा आयें।”

पाञ्चाली और भीमसेन पास वाले पहाड़ों की तरफ चल दि नकुल और सहदेव जियर धंसी बजा रहे थ छधर महार युधिष्ठिर गये और अर्जुन धनुष-बाण लेकर पास क वन में गये

सैरेन्ध्री का गन्धर्व

सुदेष्णा विराट राजा की रानी थी। कीचक उसका भाई था। कीचक विराट राजा की सेना का सेनापति था और पुलिस विभाग का प्रधान भी वही था। कीचक के सौ भाई भी विराट राज में ही थे।

एक बार सुदेष्णा और कीचक महल में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे।

“भाई कीचक।” रानी बोली, “उस कुलटा से कितनी बार कहा, लेकिन मानती ही नहीं। मैं कहती हूँ कि ‘भय्या को खाना दे आ, भय्या के लिए ये जो नई तरह के तेल-इत्र लिये हैं, वे उन्हें दे आ।’ लेकिन वह तो सिसकती ही नहीं।”

“सुनैर। देखा जायगा।” कीचक बोला।

“पर तू उसके लक्षण तो देख। उस कुलटा का हौसला तो राजा के पल्लव पर बैठने का है। लेकिन सुदेष्णा को वह नहीं पहचानती। मैंने तो जिस दिन वह आई उसी दिन उसका रूप देखकर कह दिया था, कि ‘तू बहुत सुन्दर है बाबा, तेरे लिए मेरे यहाँ गुंजाइश नहीं है’, पर उसने कहा कि ‘रानीजी, मेरे लिए चिन्ता न करें। पाँच गन्धर्व मेरी रक्षा करते हैं, इसलिए राना भी मुझपर नज़र नहीं डाल सकते।’ लेकिन अब तो राजा के आते ही वह न

जाने कहीं से दौड़ आती है, और दूहन्ना के साथ तो न भ्रम
यथा घुसपुस-घुसपुस करती रहती है।” रानी ने कहा।

“बहन, तू धिक्क न कर।” कीचक बोला।

“धिक्क कब तक नहीं करेंगी ? दूसरी पत्निनी जैसी त्रिवा
तेरा नाम सुनते ही बरग हो जाती है, और यह कुलटा इतनी-इतनी
मिस्त्रों करने पर भी नहीं मानती। इसे अपने रूप का ओ घमण्ड
है उसे तो नष्ट करना ही चाहिए।” रानी ने अपने दांत पीस।

“इसीलिए तो कल मरी समा में मैंने उसे छोटी पकड़कर
घसीटा था।” कीचक बोला।

“हां, मुझे मालूम हो गया था। लेकिन फिर चसक गंधर्व पति
आये या नहीं ?” रानी ने पूछा।

“कौन आता है चसक बाप।” कीचक न कहा।

“भय्या। तू उसकी शेखी फिरकिरी करदी, यह ठीक ही
किया। वहाँ राजा भी थे या नहीं ?”

“उनक मामने ही मैंने उस घर पटका।” कीचक ने बताया।

“राजा न इसपर क्या कहा ?” रानी ने पूछा।

“राजा क्या कहत ? अब राजा के कहन जैसा रहा भी
क्या है। राजा का काम तो सिर्फ गद्दी पर बैठ रहना है, राज्य
चलाने का सारा भार भरे इन बलिष्ठ कन्धों पर ही है।” कीचक
ने छाती तानत हुए कहा।

“शाबास भय्या। अब इस कुलटा से तू एक बार हमेशा क
लिया निपट ले तो मुझे शान्ति मिले।” रानी बोली।

“यह, एक बात कहता हूँ। लेकिन वह बहुत ही गुप्त है।

किसीसे कहना मत।” कीचक बोला।

“भय्या। मैं और किसीसे फूँगी। मेरा विश्वास नहीं है?”

रानी ने कहा।

“विश्वास तो बहुत है। लेकिन बात कुछ ऐसी ही है, इसलिए ज्यादा आपस करके गुप्त रखने के लिए कहता हूँ।” कीचक ने समझाया।

“मैं किसीसे कहनेवाली नहीं हूँ, भय्या।” रानी बोली।

“तो सुन। कल मैं सैरेन्धी को भरी सभा में घसीटा था, उसके बाद आज सुबह वह मेरे पास आइ थी।” कीचक बोला।

“ऐसा। तो मेरे बिना कहे ही वह खुद अपनेआप तरे पास आई?” रानी बोली।

“अब भी न आवेगी?”

“कैसे आइ थी?” रानी ने पूछा।

“आकर मुझे कहने लगी—‘दस्रो, मैं तुम्हारे पास आने को राजी हूँ, लेकिन मर गंधर्व पति यह जानने न पावें, इसीलिए आज रात को हम नई संगीतशाला में मिलेंगे। यह बात तुम किसीसे भी मत कहना। नहीं गंधर्व पति जान जावेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जायगा।”

“तो अब यह कुछटा ठिकाने पर आई। पहले तो रोज ‘मेरे गंधर्व पति’, ‘मेरे गंधर्व पति।’ कहकर मुक्त बराती रहती थी।

गर्भ होत क्या है ? पत्थर । गर्भव हो तो उसकी ऐसी ज़रूर होती ?" रानी उछल-उछलकर घात करने लगी ।

"बहन, यह तो मैं पहले से ही जानता था । हम पुरुष स्त्रीयों को उनके पैरों पर से ही परख लेते हैं । लेकिन यह स्त्री तो तुम कहती हो वैसी नहीं लगती । उसकी आँखों में कुछ स्त्रियों जैसी चपलता नहीं है । इसलिए अगर मान जाय तो मैं तो उसे अपने अन्तःपुर में रखने की सोचता हूँ ।" क्रीचक ने अपने मन की बात कही ।

"भय्या । कितने ही खसम इसने किये होंगे और कितने ही करेगी यह । आज तो तेरा अपना स्वार्थ है न, इसलिए तुम यह अच्छी दिखाइ दे रही है । मेरी ओर से तो तू इसे लेजाय तो मेरे सिर की बल टले । फिर मुझे विराट राजा के लिए कोई बर न रह ।" रानी ने कहा ।

"तो आज रात को संगीतशाला में उसे मेजना । साथ में दूसरा कोई न हो ।" क्रीचक उठता-उठता बोला ।

"अच्छी तरह बनाव शृंगार कराक भेजूगी ।" रानी ने कहा ।

"नहीं, नहीं, रोजमर्रा के ही वेश में । नहीं तो व्यर्थ ही और किसीको शंका होजायगी ।" क्रीचक ने आग्रहपूर्वक जताया ।

"हाँ, यह भी ठीक है । तो भय्या, इस कुलट्य को एक बार किसी तरह अपने वश में करले । फिर तो बस धेड़ा पार है । अच्छा भय्या, चल दिया ? ईश्वर तरा मला कर ।" रानी

कीचक को विदा करने के लिए खड़ी हुई। कीचक अपने महल की ओर चल दिया।

अंधरी रात थी। संगीतशाला और उसके आसपास के दीये जल रहे थे। शाला के बाहर के रास्तों पर पहरा देनेवाले पुलिसवाले बीच-बीच में गश्त लगाकर अपनी नौकरी बजा रहे थे। संगीतशाला के पलङ्ग पर लेटा हुआ भीमसेन विराट् राजा के सारे की राह देख रहा था।

रात के नौ-दस बजे का समय होगा। ऐसे समय में विराट् राजा के सारे, सेनापति और पुलिस के प्रधान कीचक ने संगीत-शाला में प्रवेश किया। आज उसकी सुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज उसकी वासना मृत्ति का अवसर आया था। सैरेन्द्री से मिलने के लिए आज उसने अपनेको खूब सजाया था। उसके कपड़ों में से सुगन्ध की लपटें उठ रही थी। उसका मुँह सुवासित हो रहा था, आँखों में गहरा अंजन लगा हुआ था, और शराव ने मानों उसके शरीर में नवचेतन भर दिया था। सिवाय सगन्ध्री के और कुछ उसे दिखाई ही नहीं देता था।

कीचक संगीतशाला में दाखिल हुआ। दरवाजा खोला और धन्य किया। दीया तो वहाँ था ही नहीं, इसलिए काम के बशीभूत होकर अँधेरे में टटोलते-टटोलते वह पलङ्ग की ओर गया।

पलङ्ग के पास आकर भीम के शरीर पर हाथ फेरते हुए उसने कहा—“प्यारी सैरेन्द्री। आज मेरा जीवन धन्य हुआ। मेरा घर, मेरे दास-दासी, मेरा धन, यह सब आज मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ।”

पलङ्ग पर सोया हुआ भीमसेन कियों की-सी आवाज में बोला—“राजकुमार कीचक ! इश्वर का उपकार मानो कि आज हम लोग मिले । तुम्हारा रूप देखकर किस मोह न होगा ?”

“प्यारी सैरेन्ध्री ! बैठो तो सही ! यह कीचक कामशास्त्र में कितना निपुण है, यह आज तुम्हें मालूम होगा ।” कहकर कीचक न भीम के ऊपर का कपड़ा उठाया कि इतने में भीम छलाँग मार कर पलङ्ग पर से नीचे कूद पड़ा और कीचक का गला पकड़ लिया ।

“दुष्ट कीचक ! तू मुझे कामशास्त्र सिखावे, उसके पहले तो तुझे मृत्युशास्त्र पढ़ना पड़ेगा ।” भीम गरजकर बोला ।

“सैरेन्ध्री, सैरेन्ध्री ! तू कौन है ?” कीचक घबरा गया ।

“और दूसरा कौन होगा ? सैरेन्ध्री तो है सुदण्डा के महल में ।” यह कहकर भीम ने कीचक को जमीन पर धर पटका ।

कीचक भी मजबूत था । उस कमर में दोनों धीरों का युद्ध होने लगा और कीचक ने भी भीम को अच्छी तरह थका दिया । पर कहाँ भीम और कहाँ कीचक ? भीम न कीचक के सार शरीर को चटाकर जमीन पर द मारा और उसकी छाती पर घुटन टककर उसका गला पकड़ते हुए कहा—“पापी कीचक ! पहचाना मुझे ?”

“नहीं ।” बड़ी मुश्किल से कीचक न कहा ।

“मैं सैरेन्ध्री का गन्धर्व । अब तू इश्वर को या ज़िम किसी-को याद करले । मैं अभी ही तुम्हें यमराज के पास भेजता हूँ ।” भीम बोला ।

“गन्धर्वराज ! मुझे मारना हो तो जल्दी ही मार डालो । मुझे घड़ी तकलीफ हो रही है ।” कीचक ने कहा ।

“तो ले मैं तेरा गला जरा ढीला कर देता हूँ । तुम कुछ कहना हो तो कहले ।” भीम बोला ।

“मेरा गला ढीला कर देने से मेरा दुःख दूर हो जायगा, ऐसी बात नहीं है । यह मेरो आँखों के सामने कितनी ही स्त्रियाँ अपने सिर के बालों को खोलकर और घड़ी-घड़ी आँखें दिखाकर मुझे डरा रही हैं । गन्धर्वराज ! विराट की इन स्त्रियों पर अत्याचार करते समय मुझे मालूम नहीं था कि अन्त समय मुझे वे इस तरह डरावेंगी । गन्धर्वराज ! मैं अपनी आँखों को बन्द करता हूँ तो वे भी अपनेआप खुल जाती हैं और मेरे सार शरीर में पसीना आरहा है । विराट की माँ और बेटियो ! तुम शान्त हो जाओ । इस गन्धर्व न तुम्हारा बदला ले लिया है ।” कीचक पागल-सा होकर बड़बड़ाने लगा ।

“कीचक ! यहाँ तो कोई नहीं है ।”

“है, है । वह देखो वहाँ खड़ी है । वही तो है । उसका मैंने आधी रात को, जब वह अपने बालक को दूध पिला रही थी, उसके घर से अपहरण करवाया था । हाँ, वही है । बहन ! तू अपनी आँखें बन्द करले । मुझे डरा मत ।”

“कीचक ! अब जल्दी कर, रात बीत रही है ।” भीम बोला,

“गन्धर्वराज ! अब मुझे जल्दी ही मार डालो, ताकि मैं इस पीड़ा

से छूट जाऊँ। मुझमें अब यह सब देखा नहीं जाता।" कीचक ने गिढ़गिढ़ाते हुए कहा।

"लेकिन तुम्हें कुछ कहना था न?" भीम बोला।

"हाँ, कहना तो बहुत कुछ है। मेरे जैसे राजाओं के लिए अगर कुछ करने ल्यों तो पुराण भर जाय। लेकिन तुम इतना स कहाँ सुनने बैठोगे?" कीचक बोला।

"तो भी झर-झर की बातें करता है, उसका बजाय तो कहना चाहता हो वही कह डाल न।" भीम ने कहा।

"मैं झर-झर की कोई बातें नहीं करता, लेकिन न जाने क्यों अपना-आप मुँह से निकली जा रही हैं। विराट की घेटियाँ गँधें?"

"कौन? यहाँ तो कोई नहीं है।"

"तो गंधर्वराज, सुनो। तुम अपने वंश से आयुर्वर्त के राजाओं को कहलाना कि कोई भी राजा अपने राज्य में अपने को राज्य का अधिकारी न बनाये। राज्य की रानियें कहलाना कि अगर वे अपने भाई का भला चाहती हों तो अपने भाई को अपने राज्य में न रखें। गंधर्वराज। स्वयं बात के मैं आज जो मर रहा हूँ, वह अपनी बहन के पापों के कारण सुदण्ड ने अगर मुझे इतना न बढ़ाया होता तो मैं निश्चिन्ता विराट में अपना गुस्सा करता और कुदृष्ट में मरता। लेकिन मेरी बहन ने मुझे बल्लट रास्ता बताया और मैं उस ओर पड़ा। गंधर्वराज। विराट राजा को मरा यह अंतिम प्रणाम।"

विहारे को हम भाई-बहनों ने नामद बना खाला है। भगवान् उनका
ला फरे। सुवेष्णा। पापी वहन। तुम्हें क्या कहूँ ? राजमहलों
में सफेद दीवारों के पीछे कितने काले काम होते रहते हैं, उनका
दोषों को पता भी नहीं चलता। अच्छा विराट के सारे नगर को,
विराट की सेना को, विराट के पुलिस वालों को और सैरेन्ध्री
को भी मेरा अन्तिम नमस्कार। सैरेन्ध्री ! क्षमा करना मुझे।
अगले जन्म में मालूम होता है मैं शूकरयोनि में जन्म लूँगा। लेकिन
अगर किसी पुण्य से मानव योनि में जन्म लूँ, तो भगवान्, मुझे
सैरेन्ध्री के पेट से पैदा करना—यही तुमसे प्रार्थना है।” कीचक
ने बोलना बन्द किया।

“तेरे जैसे पुत्र को पैदा कर तब तो सैरेन्ध्री के नसीब का क्या
फहना।” भीमसेन से न रहा गया।

कीचक के चुप होते ही भीमसेन ने उसके सिर में इतने जोर
से धूँसा मारा कि उसका सिर घड़ में घुस गया। इसी तरह उसके
हाथ और पैरों को भी घड़ के अंदर घुसा दिया और कीचक के
सारे शरीर को मांस की एक गेंद जैसा बनाकर और उस वही
छुड़ाकर भीमसेन वहाँसे पाकशाखा चला आया।

बाद में जब कीचक की मृत्यु की खबर मिली और कीचक
के भाई उसमें सैरेन्ध्री का ही दोष बताकर सैरेन्ध्री को कीचक के
साथ ही एक चिता में जला देने को तैयार हुए तब भीमसेन
गंधर्वों का विचित्र वेश पहनकर स्मशान में आया और सैरेन्ध्री को
यहाँसे छुड़ाकर रानी के महल में पहुँचा दिया।

रुधिर-पान

कौरव पाण्डवों का युद्ध शुरू हुए आज सत्रह दिन हो गए। दुर्योधन की सेना के स्तम्भ-रूप भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य कभी क रणभूमि में सो गये थे। सिन्धुराज अयुध कौरवों। एकमात्र बहन दुःशला को रोती हुई छोड़कर मृत्यु के मुक्त चले गये थे। पाण्डवों की तरफ के भी कितने ही महारथ स्वर्ग सिधार गये थे। वीर अभिमन्यु छः महारथियों से टक्के-छेक वीरशल्या में सो चुका था। भीमसेन का एक्कासा घटोत्कच कौरव-सेना में हाहाकार मचाकर अन्त में कर्ण के हाथ मृत्यु को प्राप्त हुआ था। अठारह अश्वोत्थिनी सेना का बड़ा हिस्सा तो मृत्यु के मुख में कभी का पड़ चुका था।

फिर भी

फिर भी इस काल-युद्ध में खास-खास लोग रणभूमि में पूरे रह गये। कुत्सक्षेत्र के मैदान में सत्रह-सत्रह बार सूर्य उदय हुए और सत्रह लम्बी-लम्बी रात बीत गई। सत्रह दिनों से भीम और दुःशासन तथा भीम और दुर्योधन एक-दूसरे को खोजते फिरते थे, मौका मिलने पर एक-दूसरे के साथ लड़ते थे, एक-दूसरे को पछाड़ते थे, एक-दूसरे को घायल करते थे, एक-दूसरे के रथ को तोड़ते थे, एक-दूसरे के सारथियों को घायल करते थे, फिर भी अभी तक वे जिन्दा थे।

कर्ण कौरव सेना का सेनापति हुआ। उसके रथ के सारथी द्रुपद के राजा शल्य थे। पाण्डुपुत्र अर्जुन को मारकर दुर्योधन की विजय कराना कर्ण का मनोरथ था।

लेकिन सत्रहवें दिन का सवेरा कुछ और ही तरह का हुआ। युद्ध शुरू होने पर कर्ण अर्जुन को खोजता हुआ एक ओर निकल गया। दूसरी ओर भीमसेन और दुःशासन की भेंट हो गई।

युद्ध में भीम और दुःशासन को यह कोई पहली ही भेंट नहीं थी। आज से पहले सोलह दिनों में वे क बार एक दूसरों से भिड़ चुके थे। कई बार दाँत किटकिटाकर उन्होंने एक-दूसरे को घूरकर देखा था। और कई बार ऐसा भयंकर युद्ध भी किया था मानों एक-दूसरे के प्राण अभी लेलेंगे।

लेकिन आज का दिन तो फिर आज का ही दिन ठहरा। दोनों पक्षों की सेनायें लगभग क्षीण हो गई थीं, दोनों पक्षों के अगुलि पर गिन जाने बितने ही धुरन्धर वीर क्षिन्दा बाक़ी रह गये थे। ऐसे समय भीम और दुःशासन एक-दूसरे के आगे आये और अपने घैर का अंतिम बदला लेलेने के इरादे से आपस में भिड़ पड़े।

“दुष्ट दुःशासन! खड़ा रह। आज तू मेरे मूँट में से छूट नहीं सकता।” भीमने गरजकर कहा।

“अध रहने द, अघोरी कहीं के। अपनी बकवास अपने ही पास रख। अर, जो मनो नाज खा जाता है, ऐसे आवमी से कभी कोई बड़ा पराक्रम होते भी सुना है?” दुःशासन भीम की सिक्की चढ़ाता हुआ बोला।

घायल सिंह जिस तरह से क्रुद्ध होता है वसी तरह भीम होकर भीमसेन घोड़ा, "धर, ओ धन्वे के बच्चे दुःशासन ! आसक्त भीमसेन ने जितने पराक्रम किये हैं, इसका तुझे कैसा चल सकता है ? पिछले सोलह दिनों में भीम के हाथों हामियों कितनी सना का नाश हुआ, इसका हिसाब लगाया है ? इसी अर्थ भीमसेन ने खुद तर ही कितने माइयों को मार डाला है, इसका हिसाब लगाया है ? इस वकयास करनेवाले भीमसेन ने कितने रथों को तोड़ डाला है, इसका हिसाब करने के लिए तुझे अभी गुरु द्रोणाचार्य के पास ही भेजे देता हूँ। चल तैयार हो जा। भीम के पराक्रम के बारे में अब तुझे सुनना पड़ेगा, बल्कि स्वयं ही अनुभव होजायगा।" भीम ने छलकारा।

भीम और दुःशासन का युद्ध शुरू हुआ। गंगा नदी के किनारे किसी जंगल में भार्ना साठ-साठ वर्ष के दो मदोन्मत्त हाथी लड़ने लगे, इस प्रकार वे लड़ने लगे। दोनों वीर थे, दोनों में हठार-हठार हाथियों का चल था, दोनों क्रुद्ध-प्रवीण थे, और दोनों एक-दूसरे का प्रति गहर द्वेष में भर हुए थे।

दुःशासन के दोनों तरफ कुरु-योद्धा उसकी रक्षा को लगे थे। अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य आदि सब वहाँ आगये थे। बाद में कण भी कुछ दूरी पर आगया।

दोना एक-दूसरे को धका रह थे, इतने में भीम ने अपनी गदा जोर से दुःशामन पर फेंकी। गदा के इस तीव्र प्रहार से दुःशासन का रथ धूर-धूर हो गया, उसकी ध्वजा टूट गई और सारथी भी

।
 र गया। गदा के प्रहार से वह स्तब्ध भी वहीश होकर नीचे गिर
 पड़ा। यह दस्तकर सिंह जैसे अपने शिकार के पास पहुँच जाता
 उसी प्रकार भीम भी उसके पास पहुँचा और उसकी छाती पर
 र रसकर मचा हो गया।

“ओ क्रुद्ध योद्धाओ। यह भीमसेन तुम्हारे दुःशासन को मार
 रहा है, अब जिस किसीकी हिम्मत हो वह यहाँ आकर इसकी
 रक्षा कर।” भीम ने गजना की, “सूतपुत्र कर्ण। अपने इस दुर्योधन
 के भाई को बचाओ न। तुम कौरवों को विजय दिलाने की बड़ी
 बड़ी बातें तो करते हो, पर आज भीम के चंगुल में से अपने इस
 दुःशासन को तो छुड़ाओ। दुर्योधन, दुर्योधन। अब कहाँ जाकर
 छिप गया? द्रौपदी को युवान के लिए तूने इस दुःशासन को
 मजा था, तो अब आकर तू और शकुनि इसको बचाते क्यों
 नहीं? मामा शकुनि। क्यों तुम्हारे हिसाब में कुछ फर्क पड़
 गया क्या?”

भीमसेन इस प्रकार अण्ट-शण्ट चिल्ला रहा था, इतने में
 दुःशासन को कुछ होश आया और उसने भीम की तरफ देखा।
 भीम उसे होश में आता देखकर और मभक उठा “पापी
 दुःशासन। तूने जिस हाथ से सती द्रौपदी की चोटी पकड़ी थी
 और जिस हाथ से तूने उसका चीर खींचा था, वह हाथ छोड़ दे।”

भीम के मुँह से ये शब्द सुनते ही वीर की तरह हिम्मत करके
 दुःशासन ने अपना दाहिना हाथ ऊँचा किया और कहा, “ले पाँचाली
 की चोटी पकड़नेवाला, उसके चीर को खींचनेवाला, धृतराष्ट्र

को पुत्र षडू का पाणिग्रहण करनेवाला और हजारों सुवर्ण मुद्राओं का दान देनेवाला यह रहा मरा हाथ ।”

दुःशासन ने अपना बाहिना हाथ ऊँचा किया कि तुरन्त भीमसेन ने उसे पकड़ लिया और कहा, “दुःशासन । मैं तुम्हें मार डालता हूँ । तेरा अन्त समय अब नज़दीक ही है । अन्त समय तुम्हें किसीसे कुछ कहना हो तो कहो ।”

“भीमसेन । तू खुशी से मुझे मार डाल । तुम्हें दुःख देने मैंने कुछ उठा नहीं रक्खा था । ठठ बचपन से ही तुम्हें दत्त मेरी आँखों में जहर नुतर आता था । द्रौपदी के आन के वह नहर और भी बढ़ा, और वह आज तक कायम है । और तर हाथों वीर की तरह मरत हुए मुझे बढ़ा आनन्द है । लेकिन एक बात मर मन में चठ रही है ।” दुःशासन बोला ।

“अपन मन में जो हो वह कह डाल ।” भीम ने कहा ।

“भीमसेन । मैं तो अब मौत के दरवाज़े बैठा हूँ, इसलिये दुनिया का ईर्ष्या द्वेष मर मन से चारहा है और कोई नई सृष्टि मरी नज़रों के सामन लड़ी हो रही है । तू अपनी दुस्मन भूलकर मरी बात सुनेगा ? क्या तू यह नहीं मानता कि मनुष्य चाह जैसा पापी हो, पर अन्त समय जय उसका जीवन का क्रिया धरा उसकी आँखों के सामन आता है तब वह मूठ नहीं बने सक्षम ?” दुःशासन बोला ।

“दुःशासन । तुम्हें जो-कुछ कहना हो वह खुशी से कह ।” भीम ने कहा, “तू जो भी कुछ करेगा, उसपर आज तो मुझ विश्वास है ।”

“भीमसेन । ज़रा मेरे इस हाथ को तो छोड़ । अर, कैसी बकसू
 में आरही है । इस बकसू को मैं आजतक पहचान न सका
 । भीमसेन । द्रौपदी से कहना कि तेरी चोटी पकड़नेवाले और
 चौर खींचनेवाले हाथ की आज कैसी दुर्गत हुई । भीमसेन ।
 क्या करोगे ?” दुःशासन बोला ।

“तु मेरे इस हाथ को घड़ से जुदा करके इन दोनों सेनाओं
 में अच्छी तरह दिखाना । द्रौपदी के अपमान का यह मेरा
 अधिकार है ।” दुःशासन की आँखों में पानी भर आया ।

“दुर्योधन से कुछ कहना है ?”

“भाईसाहब से क्या कहूँ ? कण से भी क्या कहूँ ? मैं तो
 राज जा रहा हूँ । वे लोग भी मेरे पीछे आ रहे हैं । भीम । कोई
 हाँ रहनेवाला नहीं है । तुम अगर यह मानते हो कि कौरवों के
 रणे के बाद पृथ्वी तुम्हें मिल आयगी, तो यह तुम्हारी भूल है ।
 मैं भी मैं अपने पीछे आता हुआ देख रहा हूँ । भीमसेन । अब
 आँखों के आगे अँधरा छारहा है ।” दुःशासन का बोल बन्द
 हो गया ।

दुःशासन का बोल बन्द होत ही भीम ने उसका दाहिना हाथ
 रङ्ग में से खींचकर अलग किया और उस हाथ को दोनों सेनाओं
 में योद्धाओं को दिखाया ।

भीमसेन ने जब दुःशासन का हाथ ऊँचा किया तो आकाश
 में से एक विष्यवाणी सुनाई दी —

“दुनिया-भर की स्त्रियों के केशपाश खींचनेवाले लोगो ।

दुःशासन का यह संदेशा सुनो । तुम लोग जब-जब दुनिया को माताओं, पत्नियों तथा यहन-घोटियों को सताओ, उनका अपमान करो, उनकी चोटियों को खींचो, उनके चीर खींचो, उस समय यह भी याद रखना कि पृथ्वी के किमी हिस्से में एकाध भीमसेन भी तुम्हारे हाथों को धड़ से जुड़ा करन के लिए तैयार ही पैदा है । जबतक इस जगत् में पांचाली के समान स्त्रियाँ हैं और जबतक दुनिया में दुःशासन-जैसे लोग हैं, तबतक संसार के किसी हिस्से में भीमसेन भी पैदा होता रहेगा और पांचालियों का बदल लेगा । जगत् का कोई भी दुःशासन इस बात को न भूले ।”

दुःशासन की आखिरी बातों को सुनकर भीमसेन का हृदय भी थोड़ी दूर के लिए पिघल गया, और उसके हृदय में सब वैराभाव भी मिट गया । लेकिन अपनी प्रतिष्ठा का पालन करन और कौरवों की सना में भय के आतंक पैदा करन के खयाल से वह दुःशासन के शव का गरम-गरम खून पीने लगा और घोल-घुल्लेन्द्र के मैदान में एकत्र वीर क्षत्रियो ! भीम ने भरी सम्मान से प्रतिष्ठा ली थी, आज दुःशासन का खून पीकर वह उसे पूरी कर रहा है । जो मिठास शहद, शकर, अमूर, अमृत या माता दुग्धों के दूध में है उसमें भी अधिक मिठास आज मुझे इस खून में मालूम होती है । प्यारी पांचाली । आज भीम कृतार्थ हुआ ।”

भीम का यह भयंकर कृत्य सैनिक दल न सक ।

थोड़ी ही दूर में फिर पहले जैसा ही युद्ध होन लगा ।

अभिमान दूर होता है

महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और विजय के अन्त में महा-राज युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज्याभिषेक हुआ। खून से सने हुए इन फाँदों के राजमुकुट को कुछ वर्षों तक तो युधिष्ठिर ने किसी तरह अपने सिर पर धारण किया। लेकिन बाद में तो उसके फाँटे पाण्डवों के अन्तर में ऐसी बढ़ना करने लगे कि अन्त में युधिष्ठिर ने राजमुकुट अपने सिर पर से उतारकर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के सिर पर रक्खा और खुद पाण्डवों तथा द्रौपदी के साथ हिमालय आने का निणय किया।

महाराज परीक्षित न छत्र-चँवर धारण किया और राज-मुकुट उनके सरण सिर पर शोभा देने लगा। अभिमन्यु के पुत्र को राजगद्दी पर बैठा देखकर राजमाता उत्तरा के रूप का पार न रहा और सार हस्तिनापुर में परीक्षित का जयजयकार होने लगा।

पर भीमसेन इस मगल-प्रसंग पर महल के एक कमरे में किसी गहर विचार में लीन था।

“तुम यहाँ कैसे बैठ हो, भीमसेन। मय लोग आनन्द मना रह हैं, तब तुम यहाँ कैसे छिपे पड़े हो ?” द्रौपदी ने आकर भीम को खदेड़ा।

भीम ने द्रौपदी की ओर देखा “वही। तुम्हारे सिर पर से

आज साम्राज्ञी का भार दूर हुआ, इससे हृदय हल्का हुआ होगा न ?”

“भीमसेन इस तरह क्या बोलने हो ? हमारा वंशज गद्दी पर बैठे और हम उन लोगों को सुखी छोड़कर अपने रास्ते लेंगे, इससे अच्छा और क्या होगा ? कुछ सुबह तो हम लोग हिमालय पर चलनेवाले हैं, यह तुम जानते ही हो ।” द्रौपदी ने कहा ।

“द्रौपदी ! तुम आओ । मेरी सवीयत आज अच्छी नहीं है । इसीसे थोड़ा यहाँ एकान्त में बैठना चाहता हूँ ।” भीमसेन बोला ।

“क्या हुआ है ? किस विचार में पड़ गय ?” द्रौपदी ने पूछा ।

“देवी, एक बात पूछना चाहता हूँ । पछूँ ?” भीम बोला ।

“प्यार भीमसेन ! आज तुम इस प्रकार क्यों बोल रहे हो ?” द्रौपदी ने कहा ।

“आज मुझे किसी तरह भी चैन नहीं पड़ता । हस्तिनापुर का यह राज्य, यह महल, यह यणीचा, यह वैभव, सब आज न जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, और थोड़ी-थोड़ी देर में मेरा जी ऐसा मालूम होता है मानों किसी गहराई में खतरता हो । मेरा अपना शरीर ही मुझे भार-रूप मालूम होता है और साँप जैसे केंचुल पतारकर फिर स्थस्थ हो जाता है उसी तरह इस शरीर को फेंक कर फय शान्ति अनुभव करने यही मन में आता है ।” भीम ने कहना शुरू किया ।

“यह तो यों ही, तुम यहाँ बहुत देर से बैठ हो न, इसलिए

इतने विचार आगये। चलो, सब तुम्हारी राह देख रहे होंगे।”
द्रौपदी बोली।

“सब क्यों ?”

“महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, सहदेव वगैरा।”

“देवी। एक बात कहूँ ? मानोगी ?” भीम ने कहा।

“तुम्हारी बात न मानूँगी तो फिर किसकी मानूँगी ? कहो न।” द्रौपदी बोली।

“आज तक मैं यह मानता था कि मैं डर जैसी किसी चीज को जानता ही नहीं।” भीम कहने लगा।

“जरूर। मेरे भीमसेन के पास डर टिके ही कहाँसे ? यह तो बिल्कुल ठीक बात है।” द्रौपदी बोली।

“पर पाश्वाली। आज मेरी आँखें खुलीं और मालूम पड़ा कि मैं तो बहुत डरपोक हूँ।” भीम तनकर बैठ गया।

“तुम और डरपोक। इतने राक्षसों को मारनेवाला, शत्रुओं का संहार करनेवाला, दुःशासन का खून पीनेवाला, दुर्योधन का नाश करनेवाला भीमसेन डरपोक। यह नया नुसखा तुम कहाँसे ले आये ? दिमाग फिर गया है क्या, पागल तो नहीं होगये ?” द्रौपदी ने मजाक करत हुए कहा।

“देवी। मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं फिरा है। मैं पागल भी नहीं हूँ। मैं खुद ही ऐसा मानता था कि भीमसेन तो डर का भी बाप है। लेकिन देवी, आज मेरी भूल मुझे मालूम होगई है।” भीमसेन ने कहा।

“कैसे मालूम हुई ?”

“आज महाराज युधिष्ठिर न अपन सिर का राजमुकुट वष परीक्षित क सिर पर रक्खा तब मैं वहाँ मौजूद था। जब महाराज मुकुट उतार रहे थे, मेरी आँखों के सामन मानों दुर्योधन आसन्न हुआ। दुर्योधन—हाँ, दुर्योधन। उसका सिर खुल हुआ था, उसकी जाँघ में से खून बह रहा था, उसक सिर क दाहिनी ओर मरो छात क निशान थे। यह आकर मुझ अपनी जाँघ बताने लगा।” भीम धोळ रहा था और उसकी साँस फूल रही थी।

“यह क्या कहत हो ? या तो जय मैं साम्राज्ञी हुई थी उन रात को खुद मुझे भी भानुमती सपने में बियाह दी थी। लेकिन मैंने तो तुमसे इस बार मैं कुछ नहीं कहा।” द्रौपदी बोली।

“दबी। यह बात नहीं है। दुर्योधन को इस प्रकार दस्तने क बाद मेरे मन में तरह-तरह की कथल-पुथल हो रही है। कभी मैं द्रोण को देखता हूँ, तो कभी जरासंध सामने आता है, और थोड़ी दूर में कौरवपुत्र मर सामन आत हैं। इन सबको धम्यकर मैं डरता नहीं। लेकिन इन सभीको मैंने मारा, यह विचार करत करत दिल जरा गहर में धला जाता है। तब अन्दर से कोई कहता है—‘भीम, ओर गहर में मत जा। यह गहराई बहुत भयंकर है।’ अन्दर की यह आवाज सुनकर मैं उन विचारा से ध्यान की कोशिश करता हूँ, और फिर से अन्दर नज़र डालन हुए डरता हूँ। इस डर क मात्र मुझ गम्भी कँपकँपी आता है जैसी मैंने अपने जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं की। मेरी आँखें चढ़ जाती हैं,

शरीर पसीन पसीने होजाता है, मैं कांपने लगा हूँ। और ऐसा लगा है कि कोई मुझे मार डाले तो ठीक हो।” भीम ने कहा।

“तुम भी घड़े अजीब हो। इन फिज़ूल की घातों में अपना दिमाग क्यों खराब करते हो ?” द्रौपदी बोली।

“देवी। तुम्हारे जीवन में भी कभी ऐसे मानसिक तूफ़ान आय हैं ?” भीम ने पूछा।

“आये तो हैं, लेकिन जब आते हैं तब दो घड़ी रो-धोकर मन हलका कर लेती हूँ, और फिर अपने काम में लग जाती हूँ।” द्रौपदी बोली।

“द्रौपदी। मेरे जीवन में तो यह पहला अनुभव है। और अन्तर में डुबकी मारकर अब दस्त है, तो जिनका मुझे सपने में भी कोई खयाल नहीं था ऐसी बुरी-घुरी चीज़ें दीखती और मुझे चकित कर देती हैं। द्रौपदी, मुझे तो यह सारी सृष्टि ही नई मालूम पड़ती है और इस सृष्टि के आगे हज़ार हाथियों के जितनी ताकतवाला मैं विलकुल दीन बन जाता हूँ।” भीम दीन बनता हुआ बोला।

“खैर, अभी तो यहाँमे चलो। फिर यहाँ आजाना।” द्रौपदी बोली।

“नहीं, पाछवाली। डरते-डरते भी मन में तो यही आता है कि मैं अपने अन्तर दृष्टि डालता ही रहूँ। अंदर न जाने कितना मैल और फूझा-करकट जमा होगया होगा। ऐसा करने से वह

बाहर आजायगा और भीमसेन को नई दुनिया का दखल करायगा।” भीम बोला।

“पर ऐसा करने से तो पागल हो जाओगे।” द्रौपदी बोली।

“मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा न करने होगी तो मैं पागल होजाऊँगा।” भीम बोला।

“पर अभी तो महाराज के पास चलो।” द्रौपदी ने भीमसेन को हाथ पकड़कर उठाया।

“देवी। चलो चलता हूँ, पर महाराज युधिष्ठिर के सामने भी अपना मन की यह उथल-पुथल कह बिना मरे मन को चैन नहीं पड़ेगा।” भीमसेन बोला।

“कल से तो हम सब साथ ही हैं। हिमालय की तरफ चलते चलते रास्ता में यही बातें करेंगे।” द्रौपदी बोली।

“अच्छा, देवी। तो चलो, चलो।”

भीमसेन खड़ा हुआ और मण्डप में जहाँ सब भाई उसकी राह देख रहे थे, वहाँ जाकर बैठ गया।

x

x

x

दूसरे दिन पाँचों पाण्डव और द्रौपदी हिमालय की ओर चल दिए। रास्ता में सड़कव गिरा, नकुल गिरा, पाण्डुवाली गिरी और अर्जुन भी गिर पड़ा।

आगे युधिष्ठिर, पीछे भीमसेन और मधुके पीछे एक कुत्ता— भस, ये तीन अने चले जा रहे थे। इतने में भीमसेन को चपकर आया और वह बैठ गया।

“महाराज, महाराज ! तुम्हारा भीमसेन भी अब यहीं रुका जाता है ।” भीम ने पुकारा ।

युधिष्ठिर ने पीछे घूमकर देखा “भाई भीमसेन ! तुम भी गिर पड़े ?”

“भाईसाहब ! अपन मन की उथल-पुथल मैं आपको बता ही चुका हूँ । आज मैं उसीके बश होकर यहाँ पड़ा हूँ । जो अकल परीक्षित के अमिषेक के दिन भाई वह उससे ले आता तो, महाराज, आपके बच्चों को मैं ज्यादा समझ सकता । लेकिन भाई-साहब ! मुझे माफ़ करें । मनुष्य के पास अन्तरात्मा जैसी कोई चीज़ भी है, यह मैं कहाँ जानता था ? अगर यह मालूम होता तो द्रोण को मारने के लिए झूठ न बोलता, दुर्योधन की जाँच में गंदा न चलाता, क्षमा के लिए कड़ी हुई आपकी बातों का उपहास न करता, और शत्रुओं की हत्या करके सुख बिताने की इच्छा न रखता । लेकिन महाराज ! मैंने तो अपन बल के अभिमान में दूसरी किसी बात का विचार ही नहीं किया और शरीर बल को ही सब-कुछ माना । आज भीमसेन का यह शरीर अब उसका नहीं रहा ।” भीम अत्यन्त दीन होकर बोल रहा था ।

“भाई भीमसेन ! व्यर्थ का शोक मत कर । मुझे जो ठीक लगा वह तूने किया । आज इसनी दर में भी तुम्हें यह भान हुआ, यही अपना सद्भाग्य समझ । भाई, तेरा कल्याण हो । तुम सब भाई और पाण्डवाली हमेशा के लिए यहाँ सो गये और मैं अकेला चला जा रहा हूँ । मेरे भाग्य में आगे क्या लिखा है, यह ईश्वर ही

जाने । भाई भीमसेन । तुम्हें परमात्मा शान्ति द ।”

युधिष्ठिर आगे खले और भीमसेन का शरीर वही पड़ा गया ।

शुन्ती का पुत्र, दुर्योधन और कौरवों का छट्टर शत्रु, पाण्डवों को अनक विपत्तियों से छुड़ानेवाला, द्रौपदी का रसिक पति, राक्षसों का संहार करनेवाला, शरीरयत्न की साक्षात् मूर्ति और हजार हाथियों की तावत रखनेवाला भीमसेन दशसाओं के दरबार में पहुँच गया ।

अर्जुन

एक लक्ष्य

द्रुपद के दरबार में अपमानित होने के बाद घुमंतु फिरत द्रोण हस्तिनापुर आ पहुँचे। हस्तिनापुर के एक कुण्ड के पास राजकुमार बल रहते थे। उनकी गद्द उस कुण्ड में गिर गई थी, और वे उसे निकाल नहीं पाते थे। द्रोण ने अपनी अस्त्रविद्या के प्रभाव से कुण्ड में से गेंद बाहर निकाल दी। कुमारों ने यह बात जाकर भीष्म पेशावह और महाराजा धृतराष्ट्र से कही, जिसपर विचार कर उन्होंने द्रोण को राजकुमारों को शस्त्रास्त्र विद्या सिखाने के लिए उनके गुरु के रूप में नियुक्त कर दिया।

उन दिनों गुरु-सेवा विद्यार्थी जीवन का एक आवश्यक अंग समझा जाता था। विद्यार्थी गुरुकुल में रहते हुए गुरुकुल के छोटे-बड़े सब काम खुद ही कर लेते, और इस प्रकार जीवन में स्वाश्रय की अमूल्य शिक्षा पाते थे। आश्रम में दाखिल होनेवाले नये विद्यार्थी आश्रम की गायों को जंगल में चराने छोड़ते, आश्रम के झरों को पानी ढते और गुरु के यज्ञ के लिए समिधा माँग लेते। जीवन के ऐसे-ऐसे कार्यों को पार कर जाने के बाद ही उनका नियमित विद्याध्ययन शुरू होता था। गुरुकुल में शरीर-अमीर सभी विद्यार्थियों के साथ एक-सा व्यवहार होता था। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजकुमार भी गुरुकुल के लिए लकड़ी काटने या गुरु के

लिफ्ट में-जैसे काम करने में कोई हीनता नहीं समझते थे। गुप्त
द्रोण का अपना कोई आश्रम तो था नहीं, और राजकुमारों के
मित्रा दूसरों के लिए उनकी शाला के दरवाजे बन्द थे, फिर भी
कोरव पाण्डवों को द्रोण की सेवा की शिक्षा तो मिली ही थी।

रामकुमार रोज़ सुबह नहान और पानी भरने के लिए बाहर
पर जाते। पानी भरने के लिए हरक को एक-एक घड़ा मिल
हुआ था।

एक रोज़ भीम और अर्जुन बाह्य की ओर जा रहे थे।
अमृता जरा जल्दी-जल्दी पैर उठाकर आगे बढ़ने लगा। यह एक
भीमसेन बोला—“भाई अमृता। पानी तो मुझे भी भरना है। मैं
अपना ही पानी भरने आया हूँ और हम खाली घड़े लेकर वापस
जायेंगे, ऐसा तो है नहीं।”

“भीमसेन। तुम धीरे धीरे आना। मैं तो चलता हूँ। मुझे
जरा जल्दा है।” अमृता ने कहा।

“माली क्या है? और फिर आज तो पढ़ने की हुनी है
इसलिए और मौन है।” भीम बोला।

“न
हुटी है? घर तो मुझे पता ही नहीं था।” अमृता
रहता रहा गया।

“तुम कैसे माफ़ हो? मैं तो रोज़ जल्दी-जल्दी नहा धोकर
पानी भरकर चला जाता हूँ। न किसीसे बोलना न खेलना, न
किसीसे ही मिलाप है और न बैरता है। मैं भला और तब
अभ्यास भला। भला यह भी कोई बात है? दुनिया में कुछ भूत-

मस्ती भी तो चाहिए। आज दखना मैं क्या मज़ा करता हूँ। मैं दुश्मासन का गला पकड़कर उस पानी में डुबोऊँगा और फिर उसकी पीठपर पेसा घोड़ा दौड़ाऊँगा कि हज़रत को नानी-दादी याद आजायगी।”

“भाई भीमसेन। सच बता दूँ ? बहुत दिनों से मैं तुमसे घात करने की सोच रहा था, लेकिन कोई मौका ही नहीं मिलता था।” अर्जुन बोला।

“भला ऐसी क्या बात है ? कह तो सही।” भीम ने कहा।

“भुनो, हमारे गुरु द्रोण जब हमें पानी भरने के लिए भेजते हैं तब पीछे से अपने पुत्र अश्वत्थामा को चुपचाप बिना सिखा दत हैं।” अर्जुन बोला।

“लेकिन अश्वत्थामा भी तो हमारे साथ पानी भरने आता है ?” भीम की समझ में यह बात नहीं आई।

“आता तो साथ ही है, पर फ़ौरन ही वापस चला जाता है। गुरुजी ने हम सबको तो मकड़े मुँह वाले घड़े दिये हैं और अश्वत्थामा को चौड़े मुँह वाला दिया है, जिससे उसका घड़ा जल्दी भर जाता है और वह हमसे पहले पहुँच जाता है।” अर्जुन ने भीम को समझाया।

“यह बात है। अश्वत्थामा जल्दी आता है, यह तो मैं भी वस्तु हूँ।” भीम ने कुछ सोचते हुए कहा।

“और वह सिर्फ़ इसीलिए।” अर्जुन ने कहा, “मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसीसे कह रहा हूँ।”

“तो भाई अर्जुन !” भीमसेन का क्रोध भभक उठा, “एसे पशुपाती गुरु से हमें नहीं पढ़ना । चलो, पितामह से हम यह कहें । अश्वत्थामा को हमसे चोरी-छिपे पढ़ाना तो चोरी हुई ।

“भीम भाई !” भीम क कन्धे पर हाथ रखकर अर्जुन ने कहा, “जरा धीर बोलो, नहीं तो ये दुर्योधन वगैरा जो कर रहे हैं व मुन लग । जबस मुझे अश्वत्थामा सम्बन्धी यह बात मालूम हुई है तभीसे मैं भी जल्दी-जल्दी पानी भरक पहुँच जाऊ हूँ, जिससे गुरुजी मुझ भी ज्यादा सिखाने लग हों ।”

“हूँ । अय समझ । इसीसे गुरुजी जय-नय कर करत हैं कि ‘अर्जुन सयम ज्यादा होशियार है ।’ अय बात समझ में आइ । लेकिन हमारी तरफ स अश्वत्थामा बिना म पारंगत हो और चाह नू भी पारंगत जाना, अपन राम तो मौज में नहा धोकर घूमाम्मती करवें ही आवेंग । मौम्ना होगा तो शान्ति स सीखेंग । द्रोण अगर न मिलावेंग तो दुनिया म गुरु का कर्ना अकाल पढ़ा है ?” भीम बोला ।

“भीमसेन । मर छिय तो द्रोण जैसा हमरा गुरु नहीं है । हमकि जैस भी हो वैसे मैं तो उनम सारी बिद्या सीख लेने-पाछा हूँ । अत्रविद्या म द्रोण जैस गुरु आज सारी दुनिया म नही है । इसछिय मैं तो इधर-उधर क पचड़ म पड़े पड़े उनस इस बिद्या का रहस्य सीख लेना चाहता हूँ ।” अर्जुन बोला ।

“अर्जुन । तब बिचार लू कर । मुझ ना एसे पशुपाती गुरु को बिना कम मित्र तो भी उनमें मेंग क्या मुद्रमान है ? फिर

मुझसे तो पितामह कहते थे कि कुछ दिन बाद तुम्हें और दुर्योधन को गदायुद्ध की खास तौर से शिक्षा दिलाने के लिए बलरामजी के पास भेजना है।” भीम ने बात का अन्त किया।

“भीमसेन ! एक और बात भी तुम्हें मालूम है ?” अर्जुन ने पूछा।

“कौन-सी ?”

“वही भीलकुमार वाली ?” अर्जुन बोला।

“नहीं तो।” भीम ने कहा।

“कल भीलों के राजा का लड़का एकलव्य गुरु त्रिगुण का शिष्य बनकर अस्त्रविद्या सीखने के लिए आया था।” अर्जुन ने कहा।

“फिर क्या हुआ ?”

“गुरु ने पितामह आदि की सलाह लेकर एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।” अर्जुन ने कहा।

“ठीक ही किया।” भीमसेन बोला, “मल्ल ऐसे-वैसे भीलों को हमारे साथ कैसे रफ्तार जा सकता है ? हम तो आखिर हस्तिनापुर के राजकुमार न हैं।”

“भीमसेन, भीमसेन।” अर्जुन से न रहा गया, “तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। हम लोग राजकुमार हैं यह तो सच है, लेकिन उस भीलकुमार को अगर हमने देखा होता, तो तुम्हारी आँखें निश्चल रह जातीं। रंग तो उसका काला है, लेकिन शरीर उसका कैसा मनोमोहक है। उसके हाथ देखते तो कहते। घड़े-घड़े देवताओं के धनुष भी ऐसे हाथों में पड़ने के लिए तरसत

होंग। उसकी आँखों में इतनी तीव्रता कि अन्धे में भी निरतन चूक। मुँह पर अदृश निश्चय की छाप स्पष्ट दिशाई दर्ती है। और चेहरे से ऐसा मातृम पड़ता है मानों उसका हृदय असंख्य पक्षिण कितन ही युगाँ का भूसा है। मुझे तो उसकी दूरतन ऐसा लगा मानो मेरी विद्या उसका सामन कुछ भी नहीं है, और धाड़ी ठर प छिप ता मैं गुरु प पीछे छिप गया। बाद में मैं कुछ स्वस्थ हुआ। भीम। उसकी गम्भीर चाल को मैं अभी भी नहीं भूल सकता।”

“अजुन।” भीम झिझिकाकर हमन हुए बोला, “उस क विज्ञान की जानवर हस्तिनापुर में रोस आत और चले जान है। नृ तो पागल है जो ज्यों का याद रखता है। हम लोग जग शिकार प छिप जात हैं वहाँ जम कितन ही भोल में चुक दिग सकता है।” वह चल अम दर हो रही है। व लोग पानी में घा लगा रहे हैं, यह कमर मरा ज्ञय भी उछल रहा है। नृ दंत अभी-अभी इस दुःखामन का गला पकड़कर उस पानी में डुथाता है।”

इस तरह पलें करत करत दोनों भाई नायाप के विना पहुँच गये।

x

x

x

x

राजपुमारों का परीक्षा का समय गतदीप आ रहा था। विनामर जातुन थ कि तुमने ने श्रोतापार्थ में क्या सीखा है य हस्तिनापुर की सारी प्रजा देख, और इस प छिप एक आनीमान

मण्डप बना कर सारी जनता के सामने राजकुमारों की परीक्षा लेने का विचार चल रहा था।

इसी बीच श्रोणाचार्य ने अपने सन्तोष के लिए शिष्यों की परीक्षा करने का विचार किया। एक रोज अथ सब कुमार अस्त्र-शस्त्र में मौजूद थे, अचानक आचार्य ने जाहिर किया कि “आज मैं तुम सबकी परीक्षा लेनेवाला हूँ।”

सब राजकुमार तैयार होगये और अपने अस्त्र-शस्त्र लेकर मैदान में आये। मैदान में दूर एक पहाड़ पर सफेद रंग का एक नकली पक्षी था और लाल रंग के दो रत्नों से उसकी आंख बनाई हुई थी।

आचार्य ने राजकुमारों से कहा—“उस पहाड़ पर जो पक्षी बैठा है, उसकी आंखें तुम्हें धींधना है।”

राजकुमार तैयार हुए; उनके हाथ तैयार हुए, उनकी आंखें तैयार हुईं, उनके धनुष तैयार हुए, उनके तीर भी तैयार हुए।

आचार्य बोले—“कुमार युधिष्ठिर! सबसे पहले तुम्हारा नम्र है। देखो, यह मैं खड़ा हूँ, सामने सफेद आसमान है, यह पेड़ है, और उसपर सफेद पक्षी है। तुम इन सबको देख रहे हो?”

युधिष्ठिर खड़े हुए, धनुष-बाण हाथ में लिये और पक्षी की ओर देखकर बोले—“गुरु महाराज! मैं आपको भी देखता हूँ, सफेद आसमान को भी देख रहा हूँ, दूर के उस पेड़ को भी देख रहा हूँ और साथ ही उस नकली पक्षी को भी देख रहा हूँ।”

युधिष्ठिर के इस जवाब से खिन्न होकर द्रोण ने कहा, “तुम बैठ जाओ।”

फिर दुर्योधन की बारी आई। “कुमार दुर्योधन ! देखो, मैं खड़ा हूँ, सामने सफ़द आसमान है, वह सामने पड़ है, और उसपर पक्षी है। तुम्हें ये सब दीखत हैं ?”

दुर्योधन ने हाथ में धनुष-बाण लेत हुए जवाब दिया, “गुरुदेव ! मैं इन सब भाइयों को देख रहा हूँ, आपको भी देखता हूँ, सफ़द आसमान भी देख रहा हूँ, पेड़ को भी देख रहा हूँ और उसपर बैठे हुए पक्षी के सफ़द शरीर को भी देख रहा हूँ।”

द्रोण ने हाथ फटकत हुए कहा, “बैठ जाओ।”

फिर भीमसेन खड़ा हुआ और आचार्य के प्रश्न के जवाब में बोला—“गुरुजी ! मैं आप सब लोगों को देख रहा हूँ, आकाश को भी देख रहा हूँ, आकाश में जो बड़े बड़े बादल घूम रहे हैं उनको भी देखता हूँ, पड़ को भी देखता हूँ, पड़ के फीटर में बिल्लव घूम रहा है उसको भी देख रहा हूँ और पेड़ पर कुछ सफ़द-स जो रक्खी हुआ है उसको भी देख रहा हूँ।”

द्रोण निरुत्तर हुए और भीम को भी बैठा दिया। गुरु न मपसे पूछा, लेकिन किसीक उत्तर से उनको सन्तोष नहीं हुआ। तब अन्त में अर्जुन की तरफ मुड़े—“यदा अर्जुन ! अब तेरी बारी है। तुम्हीपर मेरी सब आशाओं का दारोमदार है। इन सबको तो मुझे ज़ायदस्ती पढ़ाना पड़ता है, जबकि तू विद्या का भूला रोग मुझे ग्लोभता हुआ आता है। उठ, तैयार हो। देख यह मैं

खड़ा हूँ, सामने सफेद आसमान है, दूर पर वह पड़ है, और उसपर पक्षी बैठा हुआ है। तू इन सबको देखता है ?”

द्रोण अपना वाक्य समाप्त कर ही रहे थे कि अर्जुन बोल उठा—“गुरुदेव। न मैं आपको देखता हूँ न आकाश को, पद भी मुझे नहीं दिखाई देता, मुझे तो सिर्फ वहाँ एक पक्षी दिखाई देता है। सिर खलाने की आवाज दोजिए।”

“बेटा अर्जुन।” द्रोण बोले, “हममें से कोई दिखाई नहीं देता ? अकेले पक्षी को ही देखते हो ?”

“महाराज। अब तो सारा पक्षी भी नहीं दिखाई देता।” अर्जुन ने जवाब दिया, और द्रोण कुछ धोड़ने ही वाले थे कि अर्जुन फिर बोल उठा—“महाराज। अब तो पक्षी का सिर भी मुझे नहीं वीखता, सिर्फ दो लाल तारे वहाँ टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं।”

“बेटा, उन्हींको वीध।”

द्रोण के शब्द सुँह से बाहर निकले न निकले कि अर्जुन का सिर सन-सन करता हुआ निकला और पक्षी की आँखों को वीधता हुआ पार हो गया।

“शाबाश बेटा, शाबाश। तू मेरा सच्चा शिष्य है। तुमपर मैं आज बड़ा प्रसन्न हुआ हुआ हूँ। बेटा। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अस्त्र विद्या में मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर नहीं हो सकेगा।”

द्रोणाचार्य न अर्जुन को छाती से लगाया और उसका सिर

सूँपा। चारों भाइयों ने अर्जुन को धर लिया और खुशी मनाने लगे और कौरव सब एक कोने में इकट्ठे होकर घुम-घुस करने लगे।

x

x

x

राजमहल के एक सुन्दर बगीचे में द्रोणाचार्य और दुर्योधन इधर-उधर घूम रहे थे, दुःशामन और कण थोड़ी दूर पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे।

“कुमार दुर्योधन।” द्रोण बोले, “विद्या सिखाने में तुम्हारे और अर्जुन के बीच मैंने कोई भेद नहीं रक्खा। तुम्हें ऐसा लगता हो कि मैंने कोई भेद रक्खा है तो यह तुम्हारा भ्रम है।”

“हम सबको तो ऐसा ही लगता रहा है।” दुर्योधन ने बताया।

“ऐसा मानने का कोई खास कारण भी है?” द्रोण ने पूछा।

“कारण एक-दो नहीं, अनक हैं। दृष्टि, आप हम सप्तरात्र तो दिन में तीर चलाना सिखाते थे, पर अर्जुन को अंधेरी रात में भी तीर चलाना सिखाया। यह सच है न?” दुर्योधन ने पूछा।

“पूरा सच तो नहीं, पर अर्धमत्स्य जल्द है। एक बार अर्जुन अंधेरे में भोजन करने बैठा तब उसका घास इधर-उधर न जाकर सीधा मुँह में ही चला गया, इसपर उसने लगा कि रोज़ की आदत यानी अभ्यास ही जीवन में बड़ी चीज़ है। उस दिन से वह रात के अंधेरे में तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। खुद मुझे भी इस बात की बहुत ज़िद बाद खबर लगी। अर्जुन की तरह तुमने भी अगर अभ्यास करना शुरू किया होता तो तुम भी इसी तरह कर सकते थे।” द्रोण ने जवाब दिया।

“दूसरी बात”, दुर्योधन द्रोण की ओर दृक्कर धोला, “यह है कि अर्जुन सब पानी का घड़ा भरकर पहले आजाता तो आप उसे थोड़ी-थोड़ी रहस्यविद्या सिखाते थे। बोलिए, यह सच है न ?”

“विलकुल सच।” द्रोण ने निघड़क जवाब दिया।

“यही आपका पक्षपात है। यही अर्जुन के और हमारे बीच आपका पक्षपात है।” दुर्योधन अपने साथियों को कनस्त्रियों से दृक्कर धोला।

“कुमार। अर्जुन को तुम्हारी वनिस्यत विद्या की भूख ज्यादा है। वह अपने दूसरे कामों से जल्दी निपटकर विद्या प्राप्त करने के लिए उत्सुक रह और इस कारण वह तुम्हारी वनिस्यत ज्यादा सीख ले, यह स्वाभाविक नहीं है क्या ? अर्जुन की जठराग्नि तुमसे ज्यादा प्रबल है, यह द्रोण का दोष है या तुम्हारा अपना ?” द्रोण ने पूछा।

“गुरुदेव। विद्या की भूख तो हमें भी अर्जुन जितनी ही थी, लेकिन आपने हमारी उस भूख को प्रोत्साहन कहाँ दिया ? आप तो अर्जुन को वस्त्र ही पागल होजात थे।” दुर्योधन ने फटाश किया।

“कुमार दुर्योधन। अपनी विद्या का सच्चा अधिकारी शिष्य मिले तो गुरु का हृदय कितना प्रसन्न होता है, इसका अनुभव मैं तुम्हें कैसे कराऊँ ? मनुष्यमात्र सन्तति के लिए सरसता है, यहाँ तक कि सन्तति के लिए लोग प्राण तक छेदते हैं। पर अधिकारी

शिष्य ही हमारी सन्तति है। सत्पुत्र के प्रति पिता का अधिक प्रेम दोष हो, तो ऐसा दोष द्रोण में भी फरक किया है।” द्रोण बोले।

“गुरुद्वय। इतना ही नहीं। इस अर्जुन की खातिर ही आप भीलकुमार एकलव्य का अँगूठा फाटने के लिए खुद गये। परीक्षा के मण्डप में कर्ण कहीं अर्जुन को हरा न दे, इस डर से आपने कर्ण को वृन्ध में उतराने ही नहीं दिया। आपके शत्रु द्रुपद को पकड़ने के लिए हम सब साथ गये थे, लेकिन द्रुपद को पकड़ने का श्रेय अकेले अर्जुन को ही मिला। और यह सारी गुरु-वृत्ति जैसी अकेले अर्जुन ने ही आपको दी हो, इस तरह उसीके आपन अपना ब्रह्मास्त्र दिया। यह और ऐसी छोटी मोटी अनक बातें एक साथ मिलाकर देखिए, सब कहिए कि आप अर्जुन का पक्षपात करते हैं या नहीं?” दुर्योधन ने द्रोण की ओर वक्रा।

“तो कुमार। साफ ही कह दें?” द्रोण निहट होकर बोले, “अर्जुन के प्रति गुरु से ही मेरा पक्षपात था, है और रहेगा। जिस विद्या की चपासना मैं जीवन-भर करता रहा हूँ, उसका सच्चा अधिकारी तुम सत्रयं एक अर्जुन ही हैं। इतना ही नहीं, यद्वि में तो यह भी दखता हूँ कि अर्जुन आगे चलकर कहीं मेरा भी गुरु न होजाय। मेरे जैसे ब्राह्मण को अगर विद्या के सत्त्व शिष्य न मिले, तो जीवन-भर इष्ट में सन्ताप ही रहा करता है और जीवन के अंत में ब्रह्मराक्षस का अवतार लेना पड़ता है, यह तुम्हें मालूम है? कुमार। मुझे तो तुम्हारी इन बातों में अर्जुन के प्रति तुम्हारे द्वेष के सिवा और कुछ नहीं मालूम पड़ता। कुमार।

रक्खो, ऐसे द्वेष से तुम अर्जुन से बढ़कर नहीं होसकत ।”
 ऋषि की आवाज में तेजी आने लगी ।

“आचार्य । आप किससे बातें कर रहे हैं, यह भी ध्यान में
 लें । मैं दुर्योधन हस्तिनापुर का भावी महाराजा हूँ । आप मर गुरु
 हैं, लेकिन आपको मुझे सब-कुछ कहने का अधिकार नहीं है ।”
 दुर्योधन अकड़कर बोला ।

“दुर्योधन ऋषिआचार्य को चाहे जो कह सकता है, और ऋषि
 दुर्योधन को कुछ भी नहीं कह सकता, यह बात है क्या ? कुमार ।
 तुम अभी बच्चे हो । आग से पितामह और घूतराष्ट्र से पूछकर
 तब मेरे साथ बात करने आना ।” ऋषि ने उसे चेताया ।

“दुःशासन । चलो । कर्ण । चलो । गुरुजी । आप जितना
 चाहें अर्जुन के साथ पक्षपात करें । अब हम भी सब विद्या सीख
 रहे हैं । अब दखूँगा कि यह अर्जुन आपके गुरुत्व को कितना
 निभाता है ।”

यह कहकर दुर्योधन मुँह फेरकर चल दिया । कर्ण और
 दुःशासन आचार्य की हँसी उड़ाते हुए दुर्योधन के पीछे-पीछे गये ।

द्रौपदी का स्वयंवर

लाक्षागृह से भाग निकलने के बाद पाण्डव गंगा किनारे जंगलों में चले गए। युधिष्ठिर का कुछ समय तक इस तरह घूमने का निश्चय था, जिससे कोई पहचान न सक। जंगलों में भटकते हुए भीमसेन ने हिडिंबा राक्षस का वध किया और हिडिंबा के साथ शादी की। आगे बढ़ते हुए वे एकचक्रानगरी में जा पहुँचे। वहाँ पर भीमसेन ने बकामुर को मारकर सारी एकचक्रानगरी को राक्षसों के आस से मुक्त किया। परन्तु भीमसेन के ऐसे अव्यक्त पराक्रमों में प्रकट होजाने का डर युधिष्ठिर को हमेशा लगा रहता था। इस कारण बकामुर को मारकर तुरन्त ही वे एकचक्रानगरी में भी चले गये। रास्ते में उन्हें द्रुपद राजा की लड़की के स्वयंवर की खबर मिली, इसलिए माता कुन्ती तथा पाँचा भाई द्रुपद की राजधानी की तरफ चल दिए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक कुम्हार के घर डर डाला और ब्राह्मण के वश में अपना दिन कान्ते लगा। दिन में सधे भाई गाँव में से भिक्षा माँगकर रात और रात को माँ-पूँछे किसी तरह मुकड़-मुकड़कर कुम्हार के फोट में पड़े रहते।

एक दिन चारों पाण्डव भिक्षा लेते गये थे और अकस्मात् अर्जुन कुन्ती के पास रह गया था।

कुन्ती बोली—“अर्जुन ! इन चारों दिनों में तू इस तरह

मालसी होकर क्यों पड़ा रहता है ? मिश्रा लेने के लिए भी नहीं जाता ।”

“माँ !” अर्जुन ने जवाब दिया, “जब एकचक्रानगरी में थे तब तो भीम को रोज़ तू अपने पास रखती थी । यहाँ भीम लेने जाता है तो मैं रहता हूँ, ऐसा क्यों नहीं मानती ?”

“एकचक्रानगरी की बात और थी । वहाँ तो मुझे अच्छे अच्छा नहीं लगता था और भीम को अगर खुला छोड़ देती तो न जाने क्या उखाड़-पछाड़ करपैठता, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है । तू सारे दिन टाँग पसारकर पड़ा रह और अपने भाइयों का लाय हुआ खाये, यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता । तू अपने भाइयों का इतना भी खयाल नहीं करता ?” कुन्ती बोली ।

“माँ ! मुक्तपर क्या घीस रही है, यह तुम्हें और भाईसाहब को क्या मालूम ?” लेटा हुआ अर्जुन उठकर बैठ गया ।

“तुमपर ऐसी क्या घीस रही है, जो मुझे मालूम नहीं ?” कुन्ती ने ज़रा सख्ती से पूछा ।

“तुम कुछ नहीं जानती । आज कितन महीनों से इस ग्राहण के वश में छिपकर घूमते फिरते हैं, और कोई पहचान न जाय इस डर से इस कुम्हार के घर में छिपे पड़े हैं । इससे मेरा हृदय को कैसी चोट लग रही है, इसका तुम्हें क्या पता है ?” अर्जुन ने सिर उठाकर कहा ।

“मुझे और तुम्हारे बड़े भाई को फ़िल्हाल यही आवश्यक मालूम पड़ता है ।” कुन्ती बोली ।

“माँ ! ऐसा चलतू जवाब क्यों देती है ? इससे तो मुझ माँ भीमसेन को हिमालय पर ही छोड़कर तू हस्तिनापुर आई होगी तो ज्यादा अच्छा होता।” अजुन गरम होकर धोल्ने लगा, “माँ ! वचन म ऋषि मुनियों के आश्रम में तुमने अपनी क्षत्राणी ब्रह्मछात्री से हमें दूध पिलाया, जब हम पालने में सोत थे तब पण्डित पुत्र के रूप में ऊँची भाषनायें हमारे अन्दर भरी गई, हस्तिनापुर के राजमहलों में राजकुमारों के रूप में हम बड़े हुए, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर आदि महापुरुषों के वातावरण में हम जवान हुए, द्रुपद जैसे राजा को पकड़कर द्रोणाचार्य के चरणों में हमने भेंट किया। उस तुम्हारे पुत्रों को दुर्योधन की ईर्ष्या के कारण इधर-उधर छिपत हुए मारे-मार फिरना पड़े ठीक दिनों में बचा बीतती होगी, इसलिए तुम्हें कुछ खयाल आता है।”

“हाँ, आता है।” कुन्ती बोली।

“नहीं, नहीं आता।” अर्जुन फ़रा गरम होकर धोल्ने लगा—
“अगर यह खयाल आता होता, तो वस दिन भीम के कदन पर हमें दारणाश्रय से हस्तिनापुर वापस जान दिया होता; सब दुर्योधन भी जान जाता कि पुरोचन के पाण्डवों को जलान से पकड़ने दुर्योधन को स्वयं ममशान-शय्या पर सोना पड़ता है। माँ, द्रोण को गुरु-दक्षिणा देने के लिए जब हम यहाँ आये तो उस पड़ के पास हम पाँचों भाई खड़े रह गये थे। दुर्योधन आदि जब हाथ मारकर धापम छोड़ गये, तब हमने द्रुपद पर हमला किया और उसका माँधकर गुरु के चरणों में छा रक्खा। माँ ! आज जब यह दिन

[आता है तब हृदय में न जाने क्या क्या विचार उठते हैं ।
 । दुर्योधन आदि कल राजकुमार की हैसियत में स्वयंवर में
 मिल होने को म्वण के सिंहासनों पर आकर बैठेंगे, और दुपद
 पराजय करनेवाले तुम्हारा ये वीर पुत्र गरीब ब्राह्मणों के वेश
 धर उधर धक्के खाते होंगे और जगह पाने के लिए जिस-
 ३ क निहारे लारेंगे । माँ । यह बिलकुल असह्य है । ऐसे विचारों
 मरा दिल कितने दिनों में बिघ रहा है । कोई भी काम करने
 जब मैं विचार करता हूँ तभी मेरा मन मानों अपग होजाता
 और वह मेरे सार शरीर को अपग कर देता है । ”

“यदा अर्जुन ।” कुन्ती अर्जुन के पास आई और उसको
 असा दती हुई बोली, “तब मन की व्यथा को मैं जानती हूँ ।
 कि अन्दर क्या-क्या मन्थन चल रहे हैं, इसकी मुझे खबर है ।
 सात में आकाश में बादलों का गज्जना सुनकर सिंह का बच्चा
 डूँटा हुआ पवतों के साथ सिर टफराकर कैसे मर जाता है,
 क्या मैंने हिमालय के जंगलों में नहीं देखा ? ”

“माँ । अफले मेरे ही अन्दर ऐसा मन्थन चल रहा हो, तो
 नहीं है । भीम का तो मुमसे भी घुरा हाल है । यह तो कहता
 कि अब हम किसीको भी दो हाथ दिखाकर प्रकट होना ही है । ”

“हाँ”, कुन्ती ने कहा, “युधिष्ठिर भी कहता था कि अब हमें
 प्रश्न को हल करना होगा । ”

“भाईसाहब इसको हल कर या न करें, मैं तो मौक़ा देख
 । हूँ । और ऐसा करत हुए हम प्रकट होजायें तो इसका भी

मुझे कोई डर नहीं है। दुर्योधन में डरकर हमेशा अंधार में मगल रहना कैसे हो सकता है ? दुनिया तो समझे कि पाण्डव लक्ष्य में जलकर मर गये, दुर्योधन वगैरा ऐसा मानकर मूर्खों पर धक्के देते हुए घूमें और हम अपने शरीरों को बचाते हुए शत्रुओं को छिपते फिरें, यह सब अब अजुन तो नहीं हो सकता। मैं तो आज भाईसाहब से ये बात कह देना।" अजुन ने अक्षय बताया।

"अभी फल तो तुम लोग स्वयंवर में जानवाले हो। बाद में निश्चिन्ताई से सब बातों पर विचार करेंगे।" कुन्ती ने कहा।

"मैंने तो आज ही तय कर लिया है कि मैं फल स्वयंवर में नहीं जाऊंगा।" अजुन बोला।

"स्वयंवर देखन के लिए ही तो खासतौर से यहाँ आये और फिर उसमें न जाना, यह कैसे हो सकता है ?" कुन्ती ने कहा।

"उसमें नखन जैसी क्या बात है, और उसे दम्न में बदल दे ?" अजुन ने पूछा।

"वेदा।" अजुन के सिर के बाह्य सहायता हुई कुन्ती बोली "रस तो नहीं है यह मैं भी जानती हूँ। दश-प्रदेश के राजा महाराजाओं की भेणी में घैटनवाले मरे य पट दक्षिणा के भूत प्राणियों की पंक्ति में बैठें, और दूसरे शत्रियकुमार अब धनुष-बाण चढ़ान के लिए तैयारी कर रहे होंगे तब मेरे पुत्र अपने हाथ मल्ल हुए बैठे रहेंगे, इस दुःख को मैं बर्त्तना कर सकती हूँ। लेकिन क्या ? फल तो स्वयंवर में जरूर जा। तुम न जाना हो तो भी

नेरी माँ कहती है इसलिए चला जा। और कभी मैं तुम्हें इस तरह
न भजूंगी। समझा १ तो जायगा न १ जवाब द।”

“क्या जवाब दूँ ?”

“यस, मुझे यह कह द कि मैं जाऊँगा। बेटा, तूरी माँज की
लाता स मुझे बही बचना हुई है। कल के लिए तो तू मुझे वचन
दे के कि तू यहाँ जायगा।” कुन्ती बोली।

“अच्छा माँ, कल स्वयंवर म चला जाऊँगा। लेकिन वह सिर्फ
तूरी खातिर।”

“हाँ, मरी ही खातिर सही।” कुन्ती न जवाब दिया। अर्जुन
लठकर अहाँ कुम्हार अपने गधे का सिंगार कर रहा था वहाँ चला
गया और कुन्ती घर क कामों में लग गई।

×

×

×

स्वयंवर के मण्डप म असाधारण शान्ति थी। किसी सागर
म आया हुआ बड़े ज़ोरों का तूफ़ान जलद्वषता के शब्द मात्र से
शान्त होजाय, इस प्रकार पहले जहाँ इतना हाहाकार और शोर-
गुल मचा हुआ था वहाँ एकदम यह शान्ति कैसी ? सिंहासन
से उठकर लक्ष्य-वेध करने आत हुए जिस जरासन्ध की चाल
से घरती डगमगाती थी वही जरासन्ध अपने पैर क अँगूठे से
शमी गलीचे को क्यों सुरक्ष रहा है ? शिशुपाल का जो सिर
असकी मनोहर गर्दन के ऊपर हमेशा स्थिर रहता था, वह
आम सिंहासन के ऊपर क्यों ढल पड़ा ? द्वीपरी के मण्डप में प्रवेश
करने से पहले जो दुर्योधन प्रवेश-द्वार की ओर एकटक दस्य रहा

था वह अब अपन हाथ के नाखूनों को ही क्यों दस रहा है ? स
येतालिकों के सुर क्यों बंद होगये ? इन ब्राह्मणों के आशीर्जन
धीरे म ही क्यों रुक गये ? धृष्टशुम्न की सिंह-गजना क्यों रक्त
होगई ? द्रुपद का चेहरा पीला क्यों होगया ? द्रोपदी की मङ्गल
सखियों की नूपुर-मंकार क्यों बंद होगई ? वहाँ दूर बलराम
साथ बैठ हुए श्रीकृष्ण की आँखें चबलसा स अपन लम्ब
अभिन्न सखा को तलाश करती हुई अस्थिर क्यों हो उठी है ?

हिमालय की किमी गुफा में जहाँ अर्जुन शान्ति का धाम
हो और सिंह अपनी एक ही गजना से उस शान्ति को चीर उठे
इस तरह इस सभा की शान्ति को भङ्ग करता हुआ द्रुपद का
धृष्टशुम्न बोला—“भारतवर्ष के राजाओं ! आप सब लोग जान
हैं कि मेरी यह बहन द्रोपदी यज्ञ में से उत्पन्न हुई है । आप ज्ञे
यह भी जानते होंगे कि इश्वर के किसी गूढ़ सङ्कट के अनुसार
ही इसका जन्म हुआ है । मेरी बहन हमार दश के वीर क्षत्रि
के जीवन को वज्ज्वल कर, हम खयाल से मेरे पिता ने इ
स्वयंवर का आयोजन किया है । आप सब दूर-दूर के ठाँवों से
इस स्वयंवर में पधारे हैं, इसके लिए मैं फिर से आपका आभा
मानता हूँ । लेकिन आप लोगों के यहाँ आन का तत्त्व सिद्ध नहीं
हुआ । इससे मेरा हृदय बहुत दुःखी है । अरासंध और शिशुपा
जैसे शूरवीर भी हम धनुष को न झुका सक, यह देखकर क्षि
कों दुःख न होगा ? अपनी असफलता में आप सबको भी
कितना दुःख होरहा है, यह आप लोगों के चेहरों से ही देख

हा है। अब तो मुझे यह भय हो रहा है कि शायद इस सार
 रूप में मेरी वहन क हाथ का अधिकारी कोई क्षत्रिय पुत्र मौजूद
 ही है। पर मुझे अपनी वहन का दुःख नहीं है। वह तो योग्य
 ति के अभाव में आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने के लिए तैयार है।
 किन्तु इतने बड़े मानव-समुदाय में इस धनुष को लेकर
 क्षय-वैध करनेवाला एक भी क्षत्रिय वीर न निकला, यह देखकर
 रा हृदय जलकर खाक हुआ जाता है। हम सब लोग क्षत्रिय-
 व हैं। वीरता ही हम लोगों का ईश्वर-प्रदत्त अधिकार है। हमन
 म वीरता को—उस अधिकार को खो दिया है, इसका मुझे दुःख
 है रास्ता महाराजाओं। सुनो, अभी भी आपमें कोई वीर
 व दवा लिपा रह गया हो तो याहर आजाय और यह की बेड़ी
 से उत्पन्न हुई मरी इस वहन को स्वीकार करने की अपनी
 गिवा का परिचय ठ।”

कुमार घृष्टशुम्भ के मुंह से ये शब्द पूरी तरह बाहर निकलन
 । नहीं पाये थे कि दूर बैठ हुए ब्राह्मणों की मण्डली में से एक
 प उठ खड़ा हुआ। उसके स्वद होत ही ब्राह्मणों की मण्डली म
 लिहल मच गया।

एक न कहा, “अर भाइ। हम लोग तो ब्राह्मण हैं। यह काम
 मारा नहीं है।”

दूसरा न कहा, “ब्राह्मण हैं तो क्या हुआ ? सूतपुत्र तो नहीं
 ? परशुराम क्या ब्राह्मण नहीं थे ? इस्तिनापुर व द्रोण ब्राह्मण
 हैं ? जाओ भाइ, मण्डली सरह जाओ।”

सीसरा बोला, “अर ओ भाइ ! बैठ जा, बैठ जा, शन्य मै
का वहाँ बस नहीं चल्य तो तेर से क्या होना है ? उल्टे हँसी होंगे
और माथ में ठप्पिणा भी मारी जायगी ।”

महासागर की प्रचण्ड लहरों के निरन्तर टकरात रहत स
भी अचल पहाड़ जैसे खड़ा रहता है उसी प्रकार इस कोलाहल के
बीच वह पुरुष खड़ा रहा । कुछ देर पहले राजा-महाराजाओं की
जो आँखें निश्चेष्ट हो रही थीं, व भी सहसा इस कोलाहल के
ओर फिरी ।

इस पुरुष को आपने पहचाना ? उसके चेहर पर शुभ
क्षत्रियत्व की छाप थी, उसकी आँखों में अनक दिनों के अज्ञात-
वास पर रोष भरा हुआ था । बेल के समान उसके कन्धे के
विशाल छाती थी, लोह के मोट सरियों के समान उसके हाथ
थे और सिंह-जैसी उसकी चाल थी । इस पुरुष को आपने
पहचाना ? वह है लाक्षागृह में से अलख-जलन घब जानेवाला
जंगलों के अनेक दुःखों में भीमसेन का साथी, अज्ञातवास से
ऊँचा हुआ, कुम्हार के घर में ब्राह्मण के वेश में रहनेवाला कुन्ती
का विचला पुत्र अजुन । कुमार धृष्टद्युम्न के वचन उसके कानों
में चुभे और उन शब्दों से उसकी वीरता मानों घायल होकर
जागृत होगई ।

सारा मण्डप अपनी मूर्च्छा में से जागृत होकर अर्जुन के
आर दख, इतने में तो वह धनुष के पास पहुँच गया और उस
हाथ में लेकर टंकार किया । धनुष की यह टंकार सभाजनों

कानों तक पहुँच, उससे पहले ही अर्जुन ने निशान पर तीर चलाया और उसे बीच दिया। ब्राह्मणों ने और धृष्टद्युम्न ने जय-त्रयकार किया, और लोग आँखें बठाकर उधर रखें इतन में तो द्रोपदी को वरमाला अर्जुन के गले में आ पहुँची।

राजा-महाराजाओं के आश्चर्य का तो ठिकाना ही न रहा। “यह क्या जादू का कोई खेल है? हम सब सपना देख रहे हैं या सब सच है?” सब एक दूसरे की ओर देखने लगे और खुद कहीं घड़ल तो नहीं गये हैं इसका निश्चय करने के लिए वे अपने शरीर और वस्त्राभूषणों पर इधर-उधर हाथ फेरने लगे।

उस बीच, भीम छलांग मारकर अर्जुन के पास आपहुँचा और युधिष्ठिर भी नकुल, सहदेव के साथ आकर उससे पास खड़े होगये। द्रुपद राजा की आँखों में प्रेमाश्रु भर आय, और अपनी प्यारी बटी को छाती से लगाकर अर्जुन के पास आ खड़े हुए। कुमार धृष्टद्युम्न इन सबको लेकर दूरवाले की ओर चलने लगा।

अचानक घायल शेर की तरह गरजकर जरासन्ध ने कहा—
“ठहरो। धृष्टद्युम्न, ठहरो। यहाँ आये हुए राजा-महाराजाओ। सुनो। द्रुपद ने हम सब लोगों को इस स्वयंवर में निमंत्रण भेज दिया और अब हमी लोगों के सामने वह अपनी लड़की एक उठाईगीर को लेकर हमारा भारी अपमान कर रहे हैं। हम इस अपमान का बदला द्रुपद से जरूर लेना चाहिए। या तो द्रुपद राजा स्वयं ही अपनी पुत्री को हममें से किसीको दे दें, नहीं तो हम लोगों को चाहिए कि हम सब मिलकर उसका साथ मुँह फेंके

और इस क्षत्रियकुमारी को क्षत्रिय-कुल से बाहर जान स रोके।
जरासन्ध के घुप होत ही चेदिराज शिशुपाल उसका समर्थ
करता हुआ बोला—“जरासन्ध जो कहत हैं वह बिलकुल ठीक
है। मारतवध के इतने बड़े राजा-महाराजाओं में से द्रुपद को को
पसन्द न आया, और अन्त में एक ब्राह्मण को अपनी लड़की दी
अरु ओ ब्राह्मण। इस द्रौपदी का हाथ छोड़ व। धृष्टद्युम्न इस शह
की किसी अच्छी ब्राह्मणी से तरी शादी करा देंग। यह द्रौपदी वं
किसी महाराजा के अंतःपुर की शोभा बढ़ान के लिए पैदा हुई है।
तब घर भीस मांगकर लाये हुए आटे की रोटियाँ बनाने के लिए
इसका अन्म नहीं हुआ।”

कर्ण को भी ठीक मौखिक मिल गया “बिलकुल ठीक है
द्रुपद की पुत्री किसके साथ ब्याह कर, यह सब करने का काम हम
लोगों का है। द्रुपद अगर सीधी तरह न मान, तो मैं अकेले
उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह का घोर
अपमान सहकर कौन धीर अपने घर आयागा ?”

जरासन्ध आदि की ऐसी सीध और जोशीली बातें सुनकर
और राजाओं की भी बहादुरी आगुप्त हुई। कोई म्यान में स
तलवार निफाउन लगे, कोई अपने रथ बाहर तैयार हैं या नहीं
यह ठखने लगे, कोई अजुन को देखकर दाँस चिट्ठिफिन्ना लगे,
तो कोई मन में द्रौपदी को ही भला-घुरा कहने लगा।

दूसरी ओर ब्राह्मण आनंद से नाचने लगा, और उनमें जो
जवान थे वे लड़ने के लिए भी तैयार होगये।

कुन्ती पुत्र अर्जुन, इस बीच, इस सय विरोध की ज़रा भी परवा न करत हुए श्रीपदी के साथ अपनी धीर गति से दरवाजे की तरफ़ चला जा रहा था, मानों कोई मस्त हाथी कुत्तों के भोंकन की परवा न करते हुए अपनी सूँढ़ को हिलाता हुआ ज़ारहा हो ।

बेचार द्रुपद तो यह सय ठगकर एकदम सन्न रह गये ।
“बेटा घृष्टगुम्न । बटी श्रीपदी कहाँ गई ? मरी बटी ने जिसे वर-माला पहनाई, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता । बेटा ! तू इन राजाओं को शान्त कर । ये सब अगर हमारे साथ युद्ध करने लोंगे तो मैं क्या करूँगा ? बटी श्रीपदी । ज़रा खड़ी तो रह ।”

इस प्रकार धौलत हुए द्रुपद अर्जुन के पीछे पहुँचे और श्रीपदी स कहने लगे—“बटी श्रीपदी । तुम्हें अपन योग्य पति तो मिला, लेकिन तब इस पिता के तो दुःख का पार नहीं है । ये सब राजा-महाराज मुझे और तरे भाई को किस तरह धमका रहे हैं, यह तू सुन रही है न ?” धौलत-धौलते द्रुपद की आँखों में पानी भर आया ।

अर्जुन ने द्रुपद को सान्त्वना दते हुए कहा—“महाराज । आपको ज़रा भी घबरान की ज़रूरत नहीं । मैं अकेला ही इन सय राजा-महाराजों के साथ युद्ध करने को तैयार हूँ । आप सय यहाँस हट जाइए ।”

अर्जुन धौल ही रहा था, इसन में भीम आग आया—“महाराज द्रुपद । अब आप सय तमाशा भर ठखें । इन सय महाराजों को श्रीपदी नहीं मिली तो क्या, मेरे हाथ का मज़ा ही ज़रा उन्हें चख लेन दें । आप ज़रा भी चिन्ता न कर ।”

यहाँ इस तरह की बातें होही रही थी, इतने में अचानक सभ हुए शिशुपाल आदि राजा वहाँ आपहुँचे और मानों एक-दूसरे को युद्ध का आवाहन करते हैं इस प्रकार सब बाहर निकल पड़े।

नकुल और सहदेव को लेकर युधिष्ठिर अपने मुक्कम पर चले गये, इधर अर्जुन और भीम राजाओं से लड़ने में लगे। अर्जुन ने स्वयंवर वाला धनुष हाथ में लेकर कर्ण के सामने मोरचा बांधा और उस घायल करके लड़ाई में सभगा दिया। भीमसेन पास के एक पेड़ को उखाड़ लाया और सबसे भिड़ पड़ा। उसने अरुसंक, शिशुपाल, शल्य आदि को मार भगाया। अर्जुन और भीमसेन का यह युद्ध योही दूर तो अच्छी तरह चला, पर कोई भी रामा ज्यादा दूर तक उनका सामना नहीं कर सका, और एक के बाद एक सब अपने-अपने मुकाम को चले गये।

अन्त में मानों सब राजा-महाराजाओं की इम्तिहान बचा रहे हैं इस प्रकार एक राजा कहने लगा, कि “जो पुरुष इतने राजाओं के सामने अकेला टिक सकता है और कर्ण जैसे को घायल करके मार भगाने की हिम्मत रखता है, वह अवश्य क्षत्रिय वीर होना चाहिए। द्रौपदी सच्चे क्षत्रिय से ही व्याह कर, यही हम चाहते थे। हमें विश्वास हो गया है कि यह जो-कुछ हुआ है वह ठीक ही हुआ है। इस कारण अब इस युद्ध को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है।”

संग्राम में शत्रुओं के अपन-आप अदृश्य हो जाने पर अर्जुन और भीमसेन द्रुपद की आज्ञा लेकर अपने-अपने ओर चले

ला । पाश्चात्-पुत्री उनके पीछे-पीछे चली जा रही थी ।

अपनी प्यारी यहन को पहुँचाकर वापस लौटते हुए धृष्टद्युम्न मन में गुनगुनाया, “ये लोग कौन होंगे ? कहाँ जा रहे होंगे ? वीर धृष्टद्युम्न की यहन कितने पाले पड़ी ? मेर शहर में तो किसी ब्राह्मण के ऐसे पुत्र हैं नहीं । समझ में नहीं आता कि इश्वर की क्या माया है ।”

अर्जुन का बनवास

द्रौपदी के साथ पाँचों पाण्डवों का ब्याह होगया और श्रीकृष्ण भात देकर द्वारिका चले गये। तब धृतराष्ट्र के बुलान पर पाण्डव वापस हस्तिनापुर गये और वहाँस थोड़ी ही दूर इन्द्रप्रस्थ में अपनी राजधानी स्थापित करके रहने लगे। कुन्ती तथा द्रौपदी भी उनके साथ ही रहती थी।

एक बार भगवान् नारद इन्द्रप्रस्थ आये। महाराज युधिष्ठिर न अर्घ्यादि से उनकी पूजा की और पाँचों भाई तथा द्रौपदी उनके चरणों के पास आकर बैठ गये।

“महाराज युधिष्ठिर ! सत्र ठीक तो है न ?” नारद ने पूछा।

“मुनिराज ! यहाँ पधारकर आज आपने मुझपर बड़ा अनुग्रह किया है।”

“पाश्वाल-पुत्री ! इन्द्रप्रस्थ का जीवन सुख अनुकूल पड़ा या नहीं ?” द्रौपदी की ओर देखकर नारदजी बोले।

“महाराज ! ऐसा प्रश्न आप क्या कर रहे हैं ?” द्रौपदी ने सहज ही शरमात हुए कहा।

“श्वेती द्रौपदी ! खासतौर से इसलिए, कि विवाह होने के पहले विवाहित जीवन जितना मनोहर मालूम होता है उतना मनोहर विवाहित जीवन की पहली रात बीतने के बाद नहीं मालूम पड़ता,

पैसा मनुष्यों का अनुभव है।" नारद न जवाब दिया और युधिष्ठिर से पूछा, "क्यों युधिष्ठिर ! ठीक है न ?"

"मुनिराज ! आपकी बात तो बिलकुल ठीक है। लेकिन इश्वर की कृपा से हम भाइयों में इतनी एकता है, और पाश्चात्-पुरी इतनी शील-सम्पन्न हैं कि हमारा व्यवहार में जरा भी कटुता पैदा नहीं होती।" युधिष्ठिर बोले।

"यह तुम लोगों का सर्वभाग्य है।" नारद जी ने कहा, "फिर भी युधिष्ठिर ! एक सलाह देना चाहता हूँ।"

"सलाह क्यों, आपको तो आज्ञा देने का अधिकार है।" युधिष्ठिर न हाथ जोड़कर पूछा, "कहिण, क्या आज्ञा है महाराज ?"

"तुम सब आज तक माता कुन्ती के स्नह की शीतल छाया में बड़े हुए हो और खात-पीत, सोते-बैठते एकसाथ रहे हो, इसलिए तुम्हारा अन्दर फूट पड़े यह डर तो नहीं है।" नारद जी बोले।

"फिर क्या बात है, महाराज ?" युधिष्ठिर बीच ही में बोल चूक।

"फिर भी," नारद अपनी बातें जारी रखते हुए बोले, "काम-वासना बुरी चीज है।"

"पर हमारा अन्दर फूट किस तरह पड़ जायगी ?" भीमसेन बोला।

"भीमसेन ! तुम जो कहते हो वह ठीक है, पर काम जब फूट डालने की शुरुआत करता है तब वह मनुष्य की आँखों में जहर आँज कर दूर दूर जाता है। फिर तो सब-कुछ वह जहर घाली

दृष्टि झुद ही कर लेती है।" नारद जी न खुल्लासा किया।

"लेकिन हम लोग उसको कारण दें तब न?" भीमसेन बोला।

"कामदेव ने एक थार आँसू में नहर डाला कि बस फिर छे एक नारासे तिनक स भी हलके और झुद कारण वदों से मे ज्यादा बजनी मालूम होन लगन हैं, और नित्य-प्रति साय-सुख खाने पीने, उठने-बैठन वाले एक माँ के जामे दो मग माइयों में मे फूट डाल दते हैं। और फूट भी ऐसी कि जिसमें एक-दूसरा का जान तक हे लेने को तैयार होजात है।" नारद जी ने विस्तार से कहा।

"तो आपकी क्या आशा है?" युधिष्ठिर ने पूछा।

"इसलिए," नारदजी ने गम्भीरता के साथ कहा, "मरे ऐसी सलाह है कि तुम्हारी आँखों म द्रौपदी क कारण ऐसी सन्दीली आगे बससे पहले तुम्हें द्रौपदी के साथ के अपन सम्बन्धों को व्यवस्थित कर लेना चाहिए।"

"किस तरह की व्यवस्था करन स, आप समझत हैं, हम लोगों म आपस में प्रेम बना रख सकता है?" युधिष्ठिर न पूछा।

"सुम पाँचों माइयों को एक प्रकार की प्रतिज्ञा के बन्धन में बंध जाना चाहिए।"

"कैसी प्रतिज्ञा?" युधिष्ठिर न पूछा।

"तुम्हें ऐसा सख्त नियम बना लेना चाहिए कि जब तुमम स कोई द्रौपदी क साथ एकान्त में बैठा हो तो दूसरा वहाँ न आय।" नारदजी ने कहा।

“महाराज ! मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है ।” युधिष्ठिर न बताया ।

“इस प्रकार नहीं जाना चाहिए, यह तो मुझे भी मजूर है । किन्तु मान लो कि कोई वहाँ चला गया, तो ?” भीम ने पूछा ।

“तो फिर उसे प्रतिज्ञा भंग का प्रायश्चित्त करना चाहिए ।” गार्दजी ने कहा ।

“अगर घम-बुद्धि ने प्रतिज्ञा का पालन करना हो, तो उसको भंग करने का विचार ही नहीं छूटता । फिर भी अगर हमारी कमसोरी से उसका भंग होजाय तो उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त करना ही चाहिए । क्यों ठीक है न अर्जुन ?” युधिष्ठिर बोले ।

“जरूर ! प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा ही है । अपना सिर दकर भी हमका पालन करना चाहिए । यही हमारा निश्चय हो । अगर उसे न पालना हो तो न लेना ही ठीक है । और अगर लेना है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए ।” अर्जुन बोला ।

“लेकिन अगर हम प्रतिज्ञा न लें पर मन में यह सब दृढ़ निश्चय कर लें कि हम इस प्रतिज्ञा के अनुसार ही अपना आचरण रखेंगे, तो कैसा रहगा ?” सहदेव ने प्रश्न किया ।

धर्मराज युधिष्ठिर बोले—“भाई सहदेव ! तुम जो कहत हो वह ठीक नहीं है । मनुष्य चाहे जितना दृढ़ हो, फिर भी है तो वह हाड़-मांस का पुतला ही । मनुष्य कितनी ही दृढ़ता से निर्णय करे फिर भी उसकी गहराई में खोखलापन रही जाता है, इस कारण ऐन मौके पर मनुष्य का निर्णय इस तरह टूट जाता है कि

जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता और वह कहीं-कहीं जा गिरता है। मनुष्य के हृदय की गहराइयों में इस प्रकार की स्तब्धता न रहने देना हो, तो प्रतिष्ठा लेना ही एक मार्ग है।

“तो ठीक, मैं प्रतिष्ठा लेने को तैयार हूँ।” सहदय बोले।

“भगवान् नारद जहाँ उपस्थित हों, वहाँ मैं भी प्रतिष्ठा के लिए तैयार हूँ।” भीम ने कहा।

“तो महाराज युधिष्ठिर! सबसे पहले तुम प्रतिष्ठा लो और बाद में मैं चारों भाई।” नारदजी बोले।

धर्मराज युधिष्ठिर नारदजी को नमन करके स्वयं हुए बाण की अञ्जलि में पानी लेकर बोले “हम पाँच भाइयों में किसी एक के साथ एकान्त में अगर द्रौपदी बैठी हो तो वहाँ मैं न जाऊँगा, और गया तो मुझे बारह वर्ष का वनवास भोगना होगा। भगवान् नारदजी को साक्षी रखकर मैं यह प्रतिष्ठा करता हूँ।”

इतना कहकर युधिष्ठिर ने अञ्जलि का जल छोड़ दिया और बैठ गया।

सबसे बाद क्रमशः भीमसेन, अजुन, सहदय और नकुल इसी प्रकार प्रतिष्ठा ली। पाण्डवों की प्रतिष्ठा लेने की विधि समाप्त हो जाने के बाद नारदजी सबको आशीर्वाद देकर वहाँ से विदा हुए।

x

x

x

“भाई अजुन! तुम ऐसे सारा से कारण से हम लोगों को छोड़ कर जात हो, यह मुझसे देखा नहीं जाता।” युधिष्ठिर ने कहा।

“भाई साहब! आप क्या कहते हैं? नरा-सा कारण है? या

“ही तो हम लोगो ने प्रतिष्ठा ली है—और वह भी नारदजी ने मुनि की उपस्थिति में, और आज ही उस प्रतिष्ठा का मंगल तो कैसे चलेगा ?” अर्जुन बोला ।

“लेकिन अर्जुन ! तुमने प्रतिष्ठा का मंगल किया ही नहीं ।” वेष्टिर ने कहा ।

“भाईसाहब ! अच्छे-अच्छे आदमी भूल कर जायें ऐसे संकट प्रसंगों में भी आपकी धमबुद्धि जागृत रहती है । पर आज मैं बता हूँ कि मेरे प्रति आपका जो स्नेह है वह आपको मुलाव में रखा है ।” अर्जुन बोला ।

“अर्जुन ! चोर घ्राहणों की गारों को लेगाये थे । उन्हें वापस लेने के लिए मैं और त्रौपदी जहाँ बैठे हुए थे वहाँ आने के सिवा मैं कोई चारा ही न था । क्योंकि जिस कमरे में हम बैठे हुए थे वही हम लोगों के सब शस्त्रास्त्र रक्खे हुए थे । घ्राहणों की गारों को रक्षा करने के लिए तुम शस्त्रों को लेने कमरे में दौड़े आये । तब तो हमारे क्षत्रिय धर्म की रक्षा हुई है । इस कारण तुम्हें जो नन्दर आना पड़ा उससे क्या हमारे राजधर्म का पालन नहीं हुआ ? तब हमने जो प्रतिष्ठा ली है उसके अक्षरों का तो मंगल हुआ गा, लेकिन उसकी भावना की तो रक्षा ही हुई है ।” भीमसेन बोला ।

“भाई भीमसेन ! हमारी प्रतिष्ठा के आधारों और भावों की रक्षा करना तुम्हारे ध्यान में है वह मर भी ध्यान में है । पर मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ । वह यह कि जय हम लोगों ने

प्रतिष्ठा ली, उस समय ऐसे प्रसंगों का अपवाद उसमें शामिल किया था।” अर्जुन ने कहा।

“वह तो उस समय सूझा नहीं था इसलिए।” मोक्ष बोला।

“प्रतिष्ठा सचमुच जीवन की एक बड़ी गम्भीर बात है, और जीवन की उन्नति के लिए उसका ठीक ठीक उपयोग करना ही मनुष्य को प्रतिष्ठा लेने से पहले ही उसके चारों ओर जितनी भी क्यौरा लगानी हो लगा लेनी चाहिए।” अर्जुन ने कहा।

“लेकिन उस समय न सूझे तो।” युधिष्ठिर ने पूछा।

“उस समय न सूझे तो फिर प्रतिष्ठा तोड़ने के प्रायश्चित्त करने के बहाने खोजने के बजाय प्रतिष्ठा-भंग के प्रायश्चित्त का लुप्त में स्वागत करना चाहिए। भाइसाहब। घम का यह रहस्य तो आपन ही हमें सिखाया है, फिर आज स्नेह के वश होकर मैं तरह क्यों धोळ रहूँ ?” अर्जुन ने पूछा।

“अर्जुन। आज तूने मुझे हरा दिया। तू लुशी से जा मझ देवता तरी रखा करें।” यह कहकर युधिष्ठिर ने अर्जुन का स्निग्ध स्पर्श और आशीर्वाद दिया।

“देवी। आज्ञा चाहता हूँ।” अर्जुन ने त्रौपदी से विदा माँगी।

“शब्दों में व्यक्त न होनेवाले ऐसे स्नेह-तन्तु से तुमने मुझे बाँध लिया है। आज उस तन्तु की खींचतान से मुझे आघात पहुँचा दे। मैं तुम्हारे वनवास का निमित्त बनो, मन में यह विचार आये पर हम लोगों का भविष्य मेरी नज़रों के सामने खड़ा होजाता

और तुम लोगों को मैं न जान कैसे कैसे दुःखों में सपाने का कारण धनूंगी, इस विचारमात्र से मेरा जी भारी होजाता है।" यह कहते-कहते द्रौपदी गद्गद् होगई।

"धवी। जी छोटा न करो। जोवन की कड़वी घूंटों में भी ईश्वर किस तरह अमृत छिपा रखता है, यह किसे मालूम है?"

अर्जुन बोला।

"अर्जुन। आओ। जगदम्बा तुम्हारी रक्षा करें।" द्रौपदी ने विदाई दी।

"भीमसेन। जाता हूँ।"

"अर्जुन। तू तो चला, लेकिन मेरी ओढ़ी जो टूट रही है।" भीम बोला।

"भीमसेन। हम लोग महीनों से ऐसी यात्रा का विचार तो कर ही रहे थे। गुरु द्रोण ने हमें अस्त्र-विद्या तो सिखाई, लेकिन राजकुमार को शोभा देने योग्य दश परिचय तो विलकुल दिया ही नहीं।" अर्जुन बोला।

"वेचार्ग द्रोण ने स्वयं ही वेश का दर्शन कहाँ किया है?" भीम ने कहा।

"आज दश-परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य पहले मुझे मिल रहा है, इससे आनन्द होता है। भीमसेन। महाराज युधिष्ठिर को भारतवर्ष के चक्रवर्ती पदपर स्थापित करने का स्वप्न तो तुम और मैं दोनों देखते हैं। लेकिन हमने भारत का अनेक भागों का भ्रमण तो किया ही नहीं है। वेश-वशान्तर के वृक्ष, पत्ते,

नदी, समुद्र, पहाड़ आदि तो देखे ही नहीं हैं। भारत के मि^१ मनुष्यों को दृष्टा नहीं है, उनके अनेक समाजों, उनके रीति रिवाज, धर्म, स्थिति आदि को हम जानत ही नहीं हैं। इस्तिनापुर में अम्ब्रशाला की शिष्टकियों के चारों ओर जो दुनिया दिखाई देती है उससे विशाल दुनिया चारों ओर मौजूद है, इसका प्रथम दर्शन तो हमने किया ही नहीं है। इस तरह हम भारतवर्ष के हृदय पर किस प्रकार साम्राज्य स्थापित कर सकेंगे ?”

“अर्जुन। तरी बातें तो बहुत ठीक हैं। तो मुझे भी मायल चले न ?” भीम ने कहा।

“आज नहीं। तुम अगर यहाँ न रहोगे तो भाईसाहब को दिक्कत होगी। योंतो हम लोग साथ ही निकलन का विचार करते थे, लेकिन मुझे ऐसा मौका जो मिल गया है उसमें बारह वर्षों में जितना हो सकेगा वतना भ्रमण में कर लेना चाहता हूँ। मैं जब वापस आऊँगा तब फिर तुम्हारी धारी आयगी।” अर्जुन ने अवाव दिया।

“अच्छा भाई, जा। लोकपाल तरी रक्ता करें।” भीम ने आशीर्वाद दिया।

“भाई नकुल, महदव। मैं जाता हूँ।” अर्जुन ने इनसे विदा माँगी।

“भाईसाहब। हम आपस क्या करें ? आपका बिना हमें तो मध सूना सा लगेगा। जल्दी ही वापस आना। देश विदेशों में जो कुछ नई चीजें देखें व हमारे लिए लेस आयें।” दोनों ने अर्जुन को नमस्कार किया।

यह हो ही रहा था, इतने में माता कुन्ती भी वहीं आपहुची।
 अर्जुन ने कुन्ती के पास जाकर सिर नवाया “माता, आज्ञा दो।”
 आँखों के आँसू पोछती-पोछती कुन्ती बोली—“बेटा अर्जुन।
 आखिरी समय में दुःख मानने से क्या होगा ? अभी ठिकान
 थोड़ी दूर शान्ति से बैठ भी नहीं पाये थे कि फिर बारह वर्ष
 वनवास। तेरा जीवन क्या इस वनवास के ही लिए बना है ?
 जा, जा बेटा। जा। अब तेरा यह बल्कल मुझसे नहीं दखा
 जाता। देवराज इन्द्र तेरी रक्षा करें।”

घटकत हुए हृदय और काँपते हुए हाथों से कुन्ती ने अर्जुन
 की सिर अपनी छाती से चिपटाया, सूँघा और उसे आशीर्वाद
 दिया। थोड़ी दूर के लिए उसे चक्कर-सा आन लगा, लेकिन तुरन्त
 वह सावधान होगई। और मयसे विदा लेकर और सबको
 भोजन दिलात हुए, सबके हृदय में न जाने क्या-क्या विचार
 गूँघा हुआ और सबको स्नेह की निगाह से देखता हुआ, अर्जुन
 बारह वर्ष के वनवास को निकल पड़ा।

“यह कैसा कुलधर्म ?”

इन्द्रप्रस्थ के महल में एक कमर के अन्दर बैठे हुए त्रैलोक्य और अर्जुन बातें कर रहे थे। अर्जुन के सामने की दीवार पर एक बड़ा शीशा टंगा हुआ था।

“देवी पांचाली। अब तो तुम्हारा मन खुश है न ?” अर्जुन ने पूछा।

“प्यार अर्जुन। आज बारह वर्ष बाद अपने अर्जुन के सुरभि वापस लौटते देख कौन अभागिन खुश न होगी ? तब तुम तो देश-वशान्तर से मेरे लिए नई-नई चीजें भी लाये हो। बला मेरी खुशी का क्या पूछना ?” द्रौपदी ने कहा।

“देवी। माफ़ करो। वनवास के लिए रवाना हुआ सहदेव ने मुझसे नई-नई चीजें लाने के लिए खास तौर से कहा था। लेकिन आखिर कितनी चीजें छाता ? और लाने में मैंने भी कितना था। इसलिए, देवी, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी न ले सका, इसका मुझे दुःख है।” अर्जुन ने दीनता के साथ कहा।

“भूठ मत बोलो अर्जुन।” द्रौपदी ने अरुण नाराज होत कहा, “कैसी सुन्दर तो ग्वालिन लाये हो। कैसी अच्छी वस्त्र पोशाक है। लाल रंग की उसकी ओढ़नी और बढ़िया हीन लेंद्रों में वह कैसी सुन्दर लगती है। कौन जान उसकी सुन्दर

और उसक श्रीकृष्ण की बहन होने के कारण ही तो मेरा क्रोध नहीं मिट गया है। अर्जुन। शीशे में क्या देख रहे हो, मेरी तरफ़ देखो न ?”

“सामने क्या देखूँ ? तुम सुमद्रा के लिए कह रही हो न ? पर सुमद्रा तो तुम्हारी दासी बनकर रहने के लिए आई है।” अर्जुन बोला।

“वह तो कभीकी मर पौर छूकर गई। और कह भी गई कि मैं तो तुम्हारी दासी हूँ।” वह तो श्रीकृष्ण की बहन है न ? मल्ल मोर के पंखों पर कहीं कारीगरी की भी जरूरत होती है ? पर तुम तो फ़िम्मल गये न ?” द्रौपदी ने कहा।

“पांचाली। द्वारिका से मैं तथा श्रीकृष्ण यादवा का मला दस्तान के लिए रैवतक पर्वत पर गये थे, वही मेरी नज़र उसपर पड़ी।” अर्जुन बोला।

“नज़र क्यों पड़ी ?” द्रौपदी की आँखें चढ़ गईं।

“नज़र पड़ी सो पड़ी। ध्वी। तुम्हें यह मालूम है न, कि हम पुरुषों की नज़र जब इस प्रकार पड़ जाय तो फिर हटाये नहीं दन्ती ?” अर्जुन बोला।

“मुझ मला यह क्यों मालूम हो ? मैं कोई पुरुष तो हूँ नहीं। मैं तो स्त्री हूँ, इसलिए मेरी नज़र ऐसी जगह पड़े ही नहीं यह मैं जरूर जानती हूँ। यह अधिकार तो तुम पुरुषों न ही रक्खा है।” द्रौपदी ने ध्वंग से कहा।

“देवी। ऐसा कहती हो तो यही सही। नज़र जो पड़ गई

वह तो अथ न पड़ी ऐसी होने वाली है नहीं।" अर्जुन का स्वर भी कुछ कठोर हो गया।

"इन बारह वर्षों में ऐसी कितनी नज़र पड़ी है?" द्रौपदी ने पूछा।

"कितनी पड़ी होंगी उतनी ही तुम्हारा सामने आजावगी।" अर्जुन ने भी उदाऊ जवाब दिया।

द्रौपदी तुरन्त अफ़ड़कर थोड़ी, "सुमत्से कुछ छिपा नहीं है। सुमद्रा ने आकर सब धात कहे दो हैं। मरी नाग-ग्रहण कहाँ है?"

अर्जुन याद करता हो इस तरह सिर झुजलता हुआ बोला, "कोन, उल्लपी?"

"नाम तो तुम जानो। मैं कोई ब्याह म मौजूद थी, जो नाम जानती?" द्रौपदी ने कहा।

हाँ, उल्लपी ही उसका नाम है। पर वहाँ तो मैं एक ही रात रहा था।" अर्जुन ने बतलाया।

"तो उल्लपी को उसफ पिता के यहाँ ही छोड़ आये?" द्रौपदी ने पूछा।

"हाँ, वह वहीं रहेगी।" अर्जुन ने संक्षेप म कहा।

"और भी कोई रह गई है?" द्रौपदी ने जोर व़कर पूछा।

"वस, उल्लपी का ही जिक्र करना भूल गया था।" अर्जुन कुछ छिपाता हुआ-सा बोला।

"और दूसरी भी तो कोई है?" द्रौपदी ने प्रश्न किया।

"दूसरी? दूसरी यही उल्लपी और कोन?" अर्जुन बोला।

“दूसरी नहीं, तीसरी। कोई मणिपुर नामका शहर है न ?”
द्रौपदी ने पूछा।

“हाँ, है तो।”

“वहाँ कौन है ? जैसे बिल्कुल भूल ही गये हो।” द्रौपदी
मत्ताक करती हुई बोली।

“अरे हाँ। चित्रांगदा, चित्रवाहन राजा की पुत्री। उसकी तो
याद ही नहीं रही थी।” अर्जुन कुछ याद करता हुआ-सा
बोला।

“याद क्यों रहे ? मणिपुर में सिर्फ एक हजार रात ही तो
रहे और सिर्फ एक ही पुत्र तो हुआ, इसलिए भूल जाना स्वाभाविक
ही है।” द्रौपदी ने और मजाक किया।

“वह चित्रांगदा भी वहीं रहेगी। चित्रवाहन पड़ा होने पर आय
तो भले ही आजाय।” अर्जुन ने कहा।

अब द्रौपदी से न रहा गया। वह तनकर अर्जुन के सामन
बैठ गई और कहने लगी—“अर्जुन। कुन्ती के अंदर से पैदा हुए
अर्जुन। यह तुम निश्चय समझना कि तुम्हारे वनवास से सुरक्षित
लौटने पर मुझे जितनी खुशी हुई है उसनी और किसी-
को न हुई होगी। लेकिन इन बारह वर्षों में तुम ओ सीन नई गाँठें
बांध लिये हो, उससे भरे दिल में क्या धीत रही होगी, इसका
तुमने कोई खयाल किया है ? सुमद्रा तो श्रीकृष्ण की बहन इसलिए
मरी भी बहन ही है। लेकिन तुम पुरुष लोग ज्यों-ज्यों नई गाँठें
बांधत जाते हो त्यों-त्यों पुरानी गाँठें ढीली होती जाती हैं, यह

खयाल ज़रूर रखना ।”

अर्जुन द्रौपदी को शान्त करते हुए बोला “देवी । श्रेय भ्रम करो । जो होगया वह तो हो ही गया ।”

“थाह तो मैं समझती हूँ, अर्जुन ।” पर अपनी छत्ती से चीरकर पताऊँ तो तुम्हें पता चले कि वहाँ इस समय कैसा तूफ़ान उठ रहा है ।” द्रौपदी बोली ।

“मैं उसकी कल्पना कर सकती हूँ ।” अर्जुन ने कहा ।

“तुम कैसे कल्पना कर सकते हो ?” द्रौपदी गरम हो उठी, “इश्वर ने ऐसी कल्पना से पुरुषों को बाँझ बनाया है । तुम पुरुष तो हमें अपनी बामना के यंत्र समझने हो । तुम्हारा लेखे का हमार न मन होता है न इदय, न बुद्धि होती है न मानापमान का खयाल । हमारी तो तुमने ऐसी स्थिति बनायी है कि जब तुम चाधी दो तब हम धोलें-वाले और उछल कूद मचायें, पर जब चाधी निकाल दो तो अहाँ के-तहाँ पड़े रहें । क्यों, धोलते क्यों नहीं ?”

“देवी । तुम तो हमारे कुल की भूषण हो ।” अर्जुन ने कहा ।

“हाँ, आभूषण तो है ही । पर सभी जबतक कि वह तुम्हें अच्छा लग । एक आभूषण पुराना हुआ नहीं कि तुम उस पित्रारी में रखकर नया खरीद लो, इसी तरह के आभूषण न ?” द्रौपदी ने फटाफट किया ।

“देवी । इस समय तो तुम जो कहो वह सब सुनन को मैं तैयार हूँ ।” अर्जुन बोला ।

“सुनोग नहीं तो जाओग कहाँ ? पर अर्जुन, सहन तो मुझ

करना पड़ता है न ? आर्यों में किसी स्त्री के पाँच पति होना सुना है ? फिर मैं तो ठहरी वृषद की पुत्री और वीर धृष्टद्युम्न की बहन । अपनी कुल-परम्परा छोड़कर और अपनी सगी माँ के कहे पर ध्यान न दे मैंने तुम पाँचों के साथ शादी की । अर्जुन ! तुम सब भाइयों के स्नेह की भूखी होकर मैंने तुम्हारे कुलधर्म के अनुसार आचरण किया । तुम पाँचों भाइयों के बीच रहकर और तुम्हारी वासनाओं को तृप्त करते हुए भी तुम लोगों 'में कोई मैदमाव पैदा किये बिना मैं तुम्हारा घर चला रही हूँ । इसमें मरी क्या गलत होती है, यह तुम्हें क्या मालूम ? माता कुन्ती के पाँचों पुत्रों में एका घना रहे इसका मुझपर कितना भार होगा, इसका भी तुम्हें कुछ खयाल है ?" द्रौपदी न पूछा ।

"जरूर है ।" अर्जुन न कहा ।

"नहीं है । तुम सब भाइयों को मुझ एकसे संनोप नहीं हुआ, इसीसे दूसरे तीसरे ब्याह करने के लिए दौड़ना पड़ता है, मुझे तो यही मानना चाहिए ?" द्रौपदी न कहा ।

"देवी ! ऐसी बात नहीं है । हमारे कुल में पुरुषों के एक से अधिक स्त्रियों के साथ ब्याह करने का रिवाज है, इसलिए इससे तुम्हें घुबल न मानना चाहिए ।"

"मैं तो, यावा, हारी तुम्हारे इस कुल से । एक स्त्री से पाँच पुरुष विवाह करें, सब कहो कि यह हमारे कुल का रिवाज है ।" और एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह कर सब भी वह 'कुल-धर्म ।' मला । यह तुम्हारा कैसा कुल धर्म है ? अर्जुन । आज

तुम आर्य लोगों के बीच रह रहे हो। स्त्री के विवाह किये हुए पति से पुत्र उत्पन्न न हो तो दूसरे पुरुष से पुत्र उत्पन्न कर, फी मर गया हो तो परपति के साथ नियोग कर, एक पुरुष अनेक स्त्रियों को व्याह या एक स्त्री अनेक पतियों से विवाह कर—यह अनेक रीति रिवाज आर्य लोगों में पहले किसी जमान में थे। लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि सुमस्कृत आर्य इन रिवाजों से मुक्त होत जात हैं। जब संस्कारी आर्य एकपतिव्रत और एक-पत्नीव्रत का शुद्ध आदर्श स्वीकार करने लगे हैं, जब पाँचसौ वर्ष पुराने विवाह के जंगली रिवाजों को कुल धर्म के नाम से पकड़ रहेग तो तुम्हारा और तुम्हारे कुल का पतन होगा और आर्य तुम्हें पामर समझेंगे। अर्जुन। आज जितनी समझ मुझमें है उतनी जिस दिन तुमसे विवाह किया उस दिन होती, तो जैसा भी होता मैं तुम्हें स किसी एक के साथ ही विवाह करती और पाण्डवों के ही हाथों पाण्डवों के कह जानवाले इस कुल-धर्म का स्वात्मा कराती।” द्रौपदी ने कहा।

“देवी, देवी। आज तुमने मरी आँख खोल दी।” अर्जुन ने कहा।

“तुम पुरुष आँखें मूँदकर व्याह जिससे बिनाह करते रहो और मैं कुछ न बोलूँ, तो फिर मैं तुम्हारी स्त्री कैसी ? अर्जुन। जो-कुछ कह रही हूँ उसका लिए माफ़ करना। पर एनीमत यही है कि तुम्हें द्रौपदी जैसी आर्य-स्त्री मिली है। दुनिया में आर्य-स्त्री न होती तो तुम्हारे-जैसे पुरुष विवाहित जीवन को पशु-जीवन-सा

कनान म जरा भी न हिचकिचात ।” द्रौपदी ने कहा ।

“दधी ! तुम जो-कुछ कहती हो वह सब ठीक है । पर आज तो मैं जो भूल कर चुका हूँ वह अब मिथ्या नहीं हो सकती । अब मरो भूलों की अगर तुम और छानबीन करोगी तो सुभद्रा अपने मन में और दुःखी होगी । गलती अगर किसीकी है तो वह मेरी है, और उसका फल मुझे मिलना चाहिए ।” अर्जुन दीन स्वर में बोला ।

“अर्जुन ! मैं द्रुपद की पुत्री हूँ । सुभद्रा को मैंने अपनी बहन कहा है, वह खाली दिखावे के लिए नहीं है । वह बेचारी तो मेरी ही तरह आई है । मेरा रोप तो तुम सब पर है ।” द्रौपदी ने कहा ।

“सबपर नहीं, यत्कि अकले मुझपर ।” अर्जुन बोला ।

“नहीं, युधिष्ठिर पर भी है, क्योंकि तुम जब सुभद्रा का हरण करन वाले थे उससे पहले तुमने युधिष्ठिर की सलाह पुछवाई थी, यह मैं जानती हूँ ।” द्रौपदी ने कहा ।

“और भाईसाहब न उसकी आज्ञा भी तो दखी थी ?” अर्जुन बोला ।

“हाँ । कोई भी रिवाज जब लम्बे अर्से स जारी हो तो उस रिवाज के पीछे चाह जैसा अधर्म छिपा होने पर भी वह पुरान रिवाज के नामपर समाज में अपनी प्रतिष्ठा करा लेता है । और सर्वसाधारण तो रिवाज के इस पुरानपन को ही हमकी योग्यता का प्रमाणपत्र मान लेते हैं । युधिष्ठिर महाराज भी इस कहे आने वाले कुलधर्म से ऊपर छठकर विवाह का विचार न कर सके,

इसीलिए उस कुम्हार के घर में मर पिताजी से कह दिया कि 'तुम तो हमारा कुल-धर्म है' और तुम्हें भी सुभद्रा के लिए आज्ञा दूँगी पर अर्जुन । अब मिहरबानी करके अपनी प्रजा को ऐसे कुल-धर्म से बचाना । मैं तो यही चाहती हूँ कि यह कुल-धर्म अब यही स्वरूप होजाय और पाण्डवों की संतानों के लिए नया मुसल कुल-धर्म बने ।" द्रौपदी ने अर्जुन के हाथ जड़े ।

"देवी । मुझे लजित न करो । आज तो मैं तुम्हारी बंधन करना चाहता हूँ ।" अर्जुन विनयपूर्वक बोला ।

"अर्जुन । मेरी वन्दना मत करो । मैंने अगर तुम्हारी वन्दना के लिए ही वह सब कहा होता तब तो और बात थी, मैंने तो शायद बहुत ज्यादा कठोर बातें कही हैं । लेकिन मैं अर्जुन । मैंने जो कुछ कहा उसमें मेरे दिल का दर्द था, इस कारण मैं तुम्हारी वन्दना करती हूँ । तुम मेरे लिए तीन तीन सौ वर्षों की इसकी इर्ष्या के कारण मैं अल रही थी, इस कारण मैं तुम्हा वन्दना करती हूँ । तुमपर इतना क्रोध करके अब मैं थोड़ी हल्का हूँ । मेरी आँखों का जहर अब निकल गया है ।" द्रौपदी शांत हुई ।

"देवी पाञ्चाली । तो अब चले ? महाराज युधिष्ठिर हमारा हाथ दक्षन होंग ।" अर्जुन ने कहा ।

और अर्जुन और द्रौपदी दोनों युधिष्ठिर के पास गये ।

खाण्डव वन में आग

सुमद्रा को लेकर अर्जुन इन्द्रप्रस्थ आया, उसके कुछ समय बाद श्रीकृष्ण सुमद्रा के विवाह का भात देने के लिए इन्द्रप्रस्थ आया।

एक बार अर्जुन और श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ के आस-पास का इलाका देखते हुए घूम रहे थे, इतने में उन्हें रास्ते में एक ब्राह्मण मिलता दिखाई दिया। अर्जुन और श्रीकृष्ण को आत दस्त, ब्राह्मण गिड़-गिड़ाकर उनसे कहने लगा—“महाराज। मैं ब्राह्मण हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ। आप कृपा करके मेरी भूख मिटाइए।”

श्रीकृष्ण बोले—“जिसके चेहर पर इतना तेज दीप्तिमान है, फिर भूख भूखा कैसे हो सकता है?”

“महाराज।” ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, “प्राणिमात्र की भूख भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। किसीको अन्न की भूख होती है तो किसीको विद्या की, किसीको धन की भूख होती है तो किसीको कीर्ति की, किसीको स्त्री की भूख होती है तो किसीको पुत्र की, इसी प्रकार किसीको त्याग की भूख होती है तो किसीको सत्ता की।”

“तुम्हें किस चीज की भूख है?” अर्जुन ने पूछा।

“मुझे सत्ता की भूख है। इस खाण्डव वन पर मैं अपना

आधिपत्य स्थापित करना चाहता हूँ।” ब्राह्मण बोला।

“तू तो इन्द्रप्रस्थ पर भी अपना आधिपत्य चाह सकता है। चाहने का क्या। पर खाण्डव वन के साथ तब सम्यन्व क्या है। अर्जुन ने पूछा।

“महाराज। आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं अग्नि हूँ। इन्द्र वरस पहले इस सार प्रदेश को मैंने अपने अधिकार में कर लिया था और खाण्डव वन के नाग लोगों का संहार कर डाला था। अग्निद्वय बोला।

“तो फिर आज यह किसके अधिकार में है?” अर्जुन बोला।

“मैंने नागों का संहार किया, उसके बाद कुछ समय तक तो वे दूधे हुए-से रहे, लेकिन फिर तो देखते-ही-देखते सार प्रदेश में अराजकता फैल गई और नाग लोगों के नायक कश्यप ने मर्त्य सत्ता को उखाड़ दिया।” अग्नि ने कहा।

“तो कश्यप बहुत बलवान है, क्यों?” श्रीकृष्ण ने प्रश्न किया।

“बलवान तो है ही। पर साथ ही उसे देवराज इन्द्र की भी बड़ी मदद है। इन्द्र अगर उसकी मदद पर न हो तो तो इसी घड़ी मैं वन सबको जलाकर भस्म कर दूँ।” अग्नि ने कहा।

“तो अब तुम क्या करना चाहते हो?” श्रीकृष्ण ने पूछा।

“महाराज। क्या करूँ और क्या न करूँ इसीकी चपड़मूँ करता हुआ मैं वरुण के पास गया था। वरुण हमारे देवलोक के पुराने ऋषि हैं। आजकल जगत् में जय-जय प्रलयकाल के संहार हुए हैं तथा-तथा संहार में काम आनवाले खास-खास शाखा

रूप क यहाँ ही बने हैं। जब कभी संहार का कोई ईश्वरी संकेत आता है तो वरुण उस संकेत के अनुसार बहुत सावधानी से निश्चाय तैयार रहता है और समय आन पर अधिकारी पुरुष को नहीं पहुँचाता है।” अग्नि ने अपनी बात जारी रखत हुए कहा।

“तुमने वरुण क पास जाकर क्या किया?” श्रीकृष्ण ने पूछा।

“मैं तो अपनी विपत्ति में उनसे सलाह माँगने गया था। उस समय वरुणदेव किसी भावी संहार के लिए शस्त्रास्त्र तैयार कर रहे थे। मरी बात सुनत ही वह बोले, यह रथ देखो? इसमें दो तरफ़ा ऐसे बनाये हैं जिनमें बाण कभी खत्म ही नहीं गेंगे। ये सप्तेषु घोड़े हैं, हनुमान की ध्वजा वाले इस रथ को ये घोड़े खींचेंगे। और यह धनुष? देखो इसमें कैस-कैसे रत्न जड़े हुए हैं। इस गाण्डीव की टक्कार मात्र ही शत्रु के लिए काफी है। यह आदा और यह चक्र भी देख। इस समय संसार में घोड़े ही समय का एक महासंहार होनेवाला है, उसीक लिए ये दिव्य शस्त्रास्त्र तैयार कर रहा हूँ।” अग्निदेव बोलत-बोलते ज़रा अटक गये।

“लेकिन तुम्हारी बात का उन्होंने क्या जवाब दिया?” अर्जुन बोला।

“मुझे उन्होंने यह बता दिया कि इन साधनों का उपयोग करने के लिए श्रीकृष्ण और अर्जुन पृथ्वीलोक में पैदा हुए हैं, इसलिए तुम उनसे मिलकर मदद माँगो तो ठीक होगा। अगर वे मदद करना स्वीकार करलें तो मेरे ये साधन उनके लिए तैयार हैं।” अग्नि ने अपनी बात समाप्त की।

“तो जो तुम चाहते हो वही वरुणदेव का महासंहार क्या ?” श्रीकृष्ण ने पूछा ।

“अजी नहीं । महासंहार तो कुछ समय बाद होनेका है । मुझे खूब इस महासंहार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं । लेकिन पुरातन ऋषि वरुण कहते थे कि इस जगत् में एक महासंहार के बीज रग चुके हैं—उसको अब ध्रुव समय नहीं है । अग्नि ने कहा ।

“सत्त्वा अर्जुन ।” “श्रीकृष्ण ने पूछा, “बोछो, क्या इरादा है ?

“लक्ष्मी अगर यिना मांग आती हो तो उसके लिए इन्क़ार क्योंकर हो सकता है ? वरुण का दिया हुआ दिव्य रथ मिले घोड़े मिलें, गाण्डीव धनुष और जिसमें कमी बाणों की कमी पड़े ऐसा तरफ़श मिले, इसके अलावा गदा और चक्र भी मिलें हों, तो फिर क्या बात है ? अग्निदेव की मदद करके मत्स्य जी हम क्यों न ले लें ? अग्नि को हम अपना मित्र बनायेंगे तो किसी न किसी दिन वह हमारा काम ही आयेंगा ।” अर्जुन ने जवाब दिया ।

“अच्छा तो, अग्निदेव, आप वरुण के पास से इन सब साधनों को ले आएँ और फिर आप चाहें तो स्वर्णवन में आग लगा दें । आप जब आग लगायें तब हम किसीको भागने नहीं देंगे । मतलब यह, क्या आप यह काम शुरू करेंगे ?” श्रीकृष्ण ने अग्नि से कहा ।

“कल ही क्यों न शुरू कर दें ? इस समय उत्तम दुर्योधन

हुआ है, यह भी सुयोग की ही बात है। वरुण के पास से
 सप्त साधनों को लाने में भला क्या देर लगती है ? महाराज ।
 आपको अनेक नमस्कार ।" यह कहकर अग्नि न विदा छो, और
 कृष्ण तथा अर्जुन हन्त्रप्रस्थ की ओर गये ।

× × ×
 अग्नि के खाण्डव वन में प्रवेश करते ही ऐसा मालूम होने
 लगा मानों चारों ओर प्रलय आगया । पृथ्वी के संहारकाल के
 समय जिस प्रकार आकाश में मेघ छा जाते हैं और बिजली की
 चमक-झट से पृथ्वी फटन लगती है वसी प्रकार खाण्डव वन
 विशाल वृक्ष बड़े जोरों से आवाज करते हुए झलने लगा और
 निक धुँएँ से अनंत आकाश कौपने लगा । खाण्डव वन में नाग
 लोगों की बन्ती थी । नाग लोगों के नायक का नाम वक्रक था ।
 वह किसी काम से गया हुआ था । नागों के अनेक स्त्री-पुरुष, ढोर-
 गिर, पशु पक्षी, साज सामान सग अग्निदेव की प्रचण्ड ज्वालाओं
 में भस्म होने लगे । पक्षी गर्मी को सहन न करने के कारण छड़न
 लगे, लेकिन अधवीच में ही आग से पंखों के झुलस जाने पर
 आग में गिर पड़े और भस्म होगये । कितनी ही नाग स्त्रियाँ
 अपने दुधमुँहे बच्चों को लेकर भागी, लेकिन अग्नि ने उनको
 रास्ते में ही पकड़ लिया और उनके दूध-पीते बच्चों को अपनी
 माँ की छातियों में ही भस्म कर दिया । नाग लोगों क ढोर-ढगर
 अपनी रक्षा के लिए बिछाते हुए धधर-धधर भागने लगा, लेकिन
 अग्नि उनको भी छोड़नेवाला नहीं था । सारे खाण्डव वन में भय

और त्रास का साम्राज्य छा गया और वहाँके आर्तनाद से कान फटने लगे, लेकिन अग्निदेव तो इसके होकर अपना काम फिये ही जारहे थे। तक्षक के परममित्र को जब नाग लोगों की इस विपत्ति की खबर हुई तो वह जल मदद को दौड़े, लेकिन क्या करते ? अग्निदेव न तो सारे प्रदश घेर लिया था और कोई छोटा सा प्राणी भी जिन्दा वहाँस न निकले, इसके लिए अर्जुन तथा श्रीकृष्ण सीमा पर मौजूद देवराज इन्द्र ने अलत हुए साण्डव वन को घुमाने का कितना प्रयत्न किया और अन्त में सारे प्रवेश पर पानी की संधारणें धरसाईं, लेकिन पानी की धाराओं से आग में और बढ़ ही हुई। इसलिये इन्द्र हताश हुए और अलत हुए सार साण्डव वन को खड़े-खड़े देखते भर रहे।

अर्जुन और श्रीकृष्ण सार प्रदश में घूम फिरकर इस की खास निगरानी रख रहे थे कि अग्नि क इस सपाट में फोड़ बचकर निकल न जाय। इन्द्र के सारे प्रयत्नों को निष्फल करने में अर्जुन का बड़ा हाथ था। वरुण क दिये हुए इन साधनों से य दोनों मित्र जलकर खाक होजाने वाले वन की सी की रक्षा कर रह थे। इतने में किसीकी जोर से आवाज़ आई—“हे श्रीकृष्ण ! ओ अर्जुन ! मुझ यचाओ, मेरी रक्षा करो।”

आवाज सुनने ही अर्जुन चौंक पड़ा। पीछे मुड़कर दृष्ट्य एक पुरुष बड़ी जोर से दौड़ता हुआ आ रहा था और आग लपटें उसका पीछा कर रही थीं।

“हे श्रीकृष्ण ! हे अर्जुन ! मुझे बचाओ, नहीं तो तुम्हें बड़ा प लगेगा ।”

अर्जुन ने अग्नि की लपटों को रोककर उस पुरुष से पूछा, “तुम कौन हो और क्यों भाग रहे हो ?”

आग की लपट से थककर आगन्तुक जरा स्वस्थ हुआ और बोला, “महाराज ! मैं एक दानव हूँ । मेरा नाम मय है । बहुत वर्षों से इस स्याण्डव वन में रहता हूँ । अपने अध्ययनगृह में स्थापत्य और शिल्प शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था, तने में इन लपटों ने मुझे पकड़ लिया । इसलिए तुम्हारे पास भागा आया हूँ । मुझे इनसे बचाओ ।”

“आज तो अग्निदेव सारे वन में आग लगा चुके हैं, इसलिए उसमें से कोई ज़िन्दा थककर आ नहीं सकता ।”

“श्रीकृष्ण ! पाण्डु के पुत्र अर्जुन । तक्षक और अग्निदेव का आपस में वैर है । इसके लिए तक्षक की सारी प्रजा को जलाकर भस्म कर देना क्या अग्निदेव का न्याय है ? राजा लोग राज्य-लोभ या सत्ता-लोभ के बश होकर सारे गाँव-के-गाँव उजाड़ डालें तो भी आप सब उसे धर्म के नाम पर सह लेंगे ? मयदानव ने कहना शुरू किया ।

“अग्निदेव और तक्षक इन दोनों में से कौन सच्चा है और कौन भूठा, यह देखना हमारा काम नहीं है । हमने अग्निदेव की मदद करना मंजूर किया है, इसलिए यहाँ खड़े हैं और किसी-को यादर नहीं आने दत ।” अर्जुन ने जवाब दिया ।

मयदानव न जरा मुस्कराकर कहा—“कोई साधारण क्षत्रिय ऐसा जबाब देता तो मैं समझ सकता था। लेकिन अमृत तुम तो एक अधिकारी पुरुष हो। मैंने जो-कुछ सीखा है उससे मैं कह सकता हूँ कि जिस रथ में तुम बैठे हो वह और तुम्हारे हाथ में जो धनुष और तरफश हैं ये सब किसी ईश्वरीय संकट के कारण ही तुम्हारे पास हैं। इस कारण तुम्हारे जैसा पुरुष मुझे ऐसा जबाब नहीं दे सकता।”

“तो तुम्हें जाने दो, यही तुम चाहते हो न ?” श्रीकृष्ण ने पूछा।

“मेरी रक्षा करो। पर वह मुझ जैसे रथ पर नहीं चढ़ सकता। आप जैसे क्षत्रियों को मरना आता है तो मुझ जैसे प्राणियों को भी मरना आता है। अतः मेरी रक्षा करना आपका धर्म मान्य पड़ता हो तो ही मेरी रक्षा कीजिए। शास्त्र में प्राणियों को अवध्य कहा गया है, यह आप क्या नहीं जानते ? प्राणियों को अवध्य सिर्फ इसीलिए नहीं है कि उसका शरीर शूद्र शरीर से कुछ मोटा होता है, बल्कि इसलिए कि प्राणियों में प्रजा की संस्कृति का रक्षक है। राज्य-छोम के चाह जैसे युद्ध में भी प्राणियों का बलिदान नहीं होना चाहिए। आप लोग स्वर्णद्वय वन को जलाकर हमारे जैसे प्राणियों की संस्कृति का नाश करने पर तुले हुए हैं, इसीका मैं विरोध कर रहा हूँ और इसी कारण मैं अपनी रक्षा चाहता हूँ।” मय ने कहा।

“तुम तो दानव हो न ?”

“जन्म से दानव हूँ, लेकिन म्यापम्य और शिष्य शास्त्र

गा होने के कारण मैं ब्राह्मण हूँ। हम दानव आप लोगों को ले ही जंगली और उजड़ दिखाई देते हों, फिर भी इस प्रकार की विद्या में तो आम आर्यों को हमसे अभी भी बहुत-कुछ सीखना बाकी है।” मय बोला।

“मय। जा, तुम्हें मैं अभयदान देता हूँ। तू अपने कुटुम्ब-कबीले को लेकर अच्छी तरह यहाँसे निकल जा। और कोई इच्छा है ?” अर्जुन ने कहा।

“खाण्डव वन को आग लगाने के पहले अगर मुझे पता चलता तो बहुत-कुछ माँगता। अग्निदेव ने इस प्रदंश के स्त्री-वर्षा को अलाकर बड़ा भारी अनर्थ किया है। पर अब तो उसका कोई उपाय नहीं रहा। अर्जुन। आज तक्षक की अनुपस्थिति में तुम लोगों ने जो इन तमाम नाग लोगों का संहार किया, इससे तक्षक तुम्हारा मित्र हुआ या शत्रु ?” मय ने पूछा।

“आखिर तुम और कहना क्या चाहते हो ?” अर्जुन ने पूछा।

“मेरा मतलब यह है कि इससे तो बल्लू तक्षक तुम्हारा शत्रु होगया और उसका मौका होने पर तुम्हें या तुम्हारी प्रजा को बह नष्टर डसेगा। इसी खाण्डव वन को एक बार अग्निदेव ने अपने अधिकार में कर लिया था, पर वहाँ फिर से नाग लोग आगय और अग्नि को वहाँ अपना पाँव रखना भारी पड़ गया। आज तुमने नाग लोगों का सर्वनाश किया है तो कल नाग लोग तुम्हें सतायेंगे। इस प्रकार यह समस्या तो ज्यों-की-स्थो बनी ही रहगी न ? यह ठीक है कि मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, पर मैं तो

अपने मन में ख़ूब दुई बात सिर्फ़ कह भर रहा हूँ।” मय षोड।

“आज इन सब बातों पर विचार करने का समय नहीं है। तू अपनी जान लेकर भाग जा।” अर्जुन ने कहा।

“धन्यवाद, महाराज। आपन मेरी बातों को सुनकर मेरी रक्षा की, इसलिए एक प्रार्थना करता हूँ। मेरी स्थापत्यकला और शिल्पकला की जब आपका उत्थरत हो तब मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। ख़ाली शिष्टाचार के लिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ, यह ध्यान रखेंगे।” मय ने कहा।

“अच्छी बात है, जाओ।”

“अर्जुन। भविष्य में तुम गायद राजसूय यज्ञ करो, तब यह दानव तुम्हारे काम आसकता है। इसलिए उस वक़्त यह बात याद रखना।”

“ठीक है।” श्रीकृष्ण न यह कहकर बात पूरी की।

मयदानव दोनों की आज्ञा लेकर चला गया और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन अपन-अपने काम में लग गये।

सारथी धृष्टद्युम्न

धनवास के तेरहवें वर्ष पाण्डवों को अज्ञातवास में रहना था। द्रौपदी समेत पाँचों पाण्डव विराट राजा के नगर में गुप्तवेश में रहे। चव्थी के शाप से अर्जुन एक साल के लिए नपुंसक बन गया और धृष्टद्युम्न नाम रखकर राजकुमारी उत्तरा को संगीत तथा नृत्य सिखाने लगा। द्रौपदी रानी सुदेष्णा की दासी बनी और उसने अपना नाम सैरन्ध्री रखा।

अज्ञातवास के दिनों में पाण्डवों को खोजकर प्रकट कर देने के लिए कौरव जीतोड़ कोशिश कर रहे थे। इसके लिए अपने कितने ही गुप्त जासूस भी उन्होंने दश विदेशों में भेजे। जिमूत नाम का अद्वितीय पहलवान विराटनगर में कुश्ती में हारकर मारा गया। यह समाचार पाकर शकुनि को कुछ शंका तो हो ही गई थी। कीचक और उसके सौ भाइयों की घात भी चढ़ती-उढ़ाती कौरवों तक पहुँच ही गई। अतः दुर्योधन ने एक बड़ी फौज के साथ विराटनगर पर चढ़ाई कर दी।

x

x

x

एक दिन रानी सुदेष्णा अपने महल में बैठी हुई थी और सैरन्ध्री उनकी चोटी गूँथ रही थी। एकाएक दरवाजे पर किसी

की आवाज़ आई—“सुदेष्णा माई । हमें बचाओ । अर, बन्द बचाओ । हाय । मार डाला र ।”

आवाज़ सुनते ही सुदेष्णा चठ खड़ी हुई और पूछा—“कौन ? दरवाज़े पर यह कौन चिल्ला रहा है ?”

“माताजी, यह तो हम हैं, आपकी गाय चराने वाले । वह दस्रो, गाँव के बाहर बड़ी भारी फ़ौज आई हुई है और हमारे दोर-हज़ारों को भगाकर लिये जा रही है ।” एक ग्वाले ने कहा ।

“किसकी फ़ौज है ?”

“हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा, यह कौरवों की सेना है । माताजी । दस्रो ने, हमारे सिर और पीठ पर लाठियाँ मार मार कर हमें भगा दिया और सब-कुछ गाय ले गये । माताजी, हम और किमचे पास जाय ? आप ही का तो सहारा है । हमें बचाओ ।”

“भला मैं अकेली क्या कर सकती हूँ ? महाराज अपनी सारी सेना लेकर दक्षिण दिशा की ओर गये हुए हैं और अभी तक वापस नहीं लौटे हैं । सनापति भी उनकी साथ हैं । यहाँ तो मैं और कुमार उत्तर यही दो हैं ।” सुदेष्णा ज़रा दीन होकर बोली ।

“तो फिर उत्तर भाई लड़ने जायेंगे ।” द्रोपदी ने कहा “क्यों उत्तर भाई ?”

कुमार उत्तर एकदम छलांग मारकर उठा और बोला—“हाँ हाँ, यन्दा लड़ने आयगा, यन्दा । कहाँ है कौरव सना ? दस्रो, मयको मार गिराना है ।”

“शायास । कैसे घड़ादुर हैं उत्तर भाई । ठीक तो है । पिताजी यहाँ नहीं हैं, सब आज तो तुमको ही लहने जाना और सबको हराकर वापस आना चाहिए ।” द्रौपदी बोली ।

“सैरन्ध्री । इसमें भी कुछ कहना है । इस सलवार से दुर्योधन की गदन चढ़ा दूँगा, और उसके भाइयों के लिए तो मेरा एक तीर ही काफी है । माँ । वस, अब जल्दी से मेरा रथ तैयार कराओ ।”

“सैरन्ध्री । इस अवोध बालक को क्यों भड़का रही है ? क्या, तू अभी अकेला लहने कैसे जा सकता है ? जब बड़ा हो सब जाना ? अभी तो तू बच्चा है ।” सुदेष्णा ने कहा ।

“क्या अभी मैं बच्चा ही हूँ ? जरा मेरी तरफ़ देख तो । नहीं, मुझे तो आज जाना ही है । नहीं आने देगी तो यहीं मैं अपनी मान दूँगा । मैं विराटनगर का राजकुमार हूँ । शत्रु हमारी गायें ले जायें और मैं दखता रहूँ ?” उत्तर बेक़रार होकर बोला ।

“तो माँ । कुमार को जाने दो न ?” द्रौपदी बोली ।

“तू भी अच्छी मिली । तूने कोई बच्चा पैदा किया होता तो जानती कि कैसे मेजा जाता है । अकेले कुमार को इस कौरव सेना रूपी फल के मुँह में भला कैसे मेज दूँ ?” रानी बोली ।

“अकेले भला क्यों जायेंगे ? साथ में इस वृक्षला को मेज दीजिए ।” द्रौपदी बोली ।

“वृक्षला को ? यह क्या वहाँ चोटी खोलकर नाचेगी ?” सुदेष्णा ने कटाक्ष किया ।

“रानीजी ।” द्रौपदी ने कहा, “इस बृहन्नला ने तो अर्जुन तक को रथ हाँका है ।”

“अर्जुन का रथ हाँका है ? तब तो बृहन्नला, तू मेरे साथ चले और मेरा रथ हाँक ।” उत्तर अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा ।

“बृहन्नला । क्या सचमुच तूने अर्जुन का रथ हाँका है ? मेरी समझ में तो यह बात आती नहीं । और अगर हाँका हो तो भी उसका यह मतलब तो नहीं ही हुआ कि उत्तर को लड़ाई में भेज दिया जाय ।” रानी बोली ।

“माँ । मैं तो जरूर जाऊँगा । तुम मले ही मना करो, पर मैं तो रुकनवाला नहीं हूँ । मैं जाऊँगा और फिर आऊँगा ।”

“रानीजी । कुमार जय जाने का आग्रह कर रहे हैं तो उन्हें भज दो न ?” द्रौपदी ने कहा ।

“और जब महाराज आकर पूछेंगे तब उनको मैं क्या मुँह दिखाऊँगी ?” रानी क्रुद्ध होकर बोली ।

“कुमार का बाल भी थाँका नहीं होगा, इसका मैं विश्वास दिलाती हूँ । बृहन्नला जब रथ पर बैठी हो तो रथ को कोई आँच नहीं ला सकती ।” द्रौपदी ने कहा ।

“बृहन्नला की खूब कही । अगर, वहाँ लड़कियों को नाचना गाना तो सिखाना नहीं है, वहाँ तो मर्दों का खेल होना है ।” रानी ने कहा ।

“लेकिन माँ ।” उत्तर बोला, “मैं तो आय बगैर नहीं रहूँगा ।

मैं मद हैं। इस प्रकार कायर बनकर घर में नहीं बैठ सकता।”

“मांजी, मेरी समझ में तो आप कुमार को जाने दें।”

द्रौपदी फिर बोली।

“तू जवसे ‘जाने दो’, ‘जाने दो’ ही कह रही है। पर धृष्टमला भी तो यहाँ पास ही खड़ी है, उसके मुँह से तो बोल भी नहीं निकल रहा है।” रानी ने गुस्से से कहा।

“मांजी, मैं क्या करूँ ? सैरन्ध्री कह ही रही है। अपन मुँह से कुछ कहना मुझे शोभा नहीं देता। फिर भी मैं कहती हूँ कि मुझे भेजेंगी तो कुमार को ऐसे के-ऐसे ही आपकी गोदी में सौंप दूँगी, यह विश्वास रखो।” अर्जुन ने बताया।

“अब माँ। जल्दी करो। धृष्टमला। तैयार होजा। अश्वशाला में से घोड़े जोड़कर रथ को यहाँ ले आ। बेचारे ये ग्वले राह देख रहे हैं।” उत्तर बोला।

“रानीजी की आज्ञा हो तब न ?”

“धृष्टमला। सैरन्ध्री। तुम्हारे वचनों पर विश्वास रखकर मैं अपने इस कोमल कुमार को तुम्हें सौंपती हूँ। धृष्टमला। उत्तर अभी बालक है, इसलिए मन तो नहीं मानता, लेकिन तूने अर्जुन का रथ हाँका है, इसलिए मुझे धीरज है। जा, तू रथ तैयार कर।”

रानी के कहने पर अर्जुन रथ तैयार करने गया। श्वर सुदेष्णा कुमार उत्तर को तैयार करने लगी।

x

x

x

विराटनगर के दरवाजे में से धुंधरुओं की मधुर आवाज

करता हुआ कुमार उत्तर का रथ निकला। रथ में चार सप्त घोड़े जुड़े हुए थे और आग घोड़ों की लगाम हाथ में लिये बृहन्नल बैठी हुई थी। अन्दर बिगट राजा का लाडला कुमार बैठा हुआ मंसूखे बांध रहा था कि अपन कमर में रखे स्त्रियों को फट की तलवार से ज़िम आसानी से मार देता हूँ उसी तरह कौरवों को हराकर तुरंत वापस आजाऊँगा। कौरवों को देखते कल्लिब बार-बार चक्कता और अपनी गद्दन इधर-उधर घुमाता था।

दरवाजे से बाहर निकलते ही बृहन्नल ने घोड़ों की लगाम को अच्छी तरह पकड़ा और घोड़ों को छोड़ दिया। रथ के पहिये धूल उड़ान लगे और थोड़ी दूर में यह निश्चय करना मुश्किल हो गया कि घोड़ों के पैरों की धुरें ज़मीन को छूती भी हैं या नहीं। कुमार उत्तर को इस रथ-यात्रा में बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन सामन कुछ देखकर वह एकाएक चौंका और बहिन लगा—“बृहन्नल! यह रथ इधर क्यों हाँका? हम तो कौरवों की सना को मारना हैं, और यह तो समुद्र की तरफ़ जाने का रास्ता है।”

“कुमार! धीरज रखो, रथ कौरवों की मेना की तरफ़ ही हाँका जा रहा है।” अर्जुन ने शांति से जवाब दिया।

“पर सामन तो समुद्र दिखाई दे रहा है। समुद्र की लहरें दैमी उछल रही हैं। उसका पानी सूर्य के तेज से फेसा चमक रहा है। तू यल्ल राम्म ले आइ। अब, रथ को दूसरी तरफ़ मोड़।” उत्तर बोला।

“कुमार! तुम जो बय्य रहे हो यह समुद्र नहीं है, यही

कौरव-सेना है। कौरव-सेना के भाले और तलवारों की चमक से मुझे समुद्र का आभास हो रहा है।” अर्जुन ने कहा।

“बृहन्नल। तू क्या कह रही है? क्या यही कौरव सेना है, जिसके सामने मैं खड़ा बंठाकर देख भी नहीं सकता? य जो चमक रहा है, व क्या सैनिकों के हथियार हैं?” उत्तर ने पूछा, और पूछने-पूछते उसका साग शरीर पसीने से तर हो गया। उसके हाथ ढीले पड़ गये, मुँह सूख गया, और शरीर के अंग प्रत्यग काँप उठ। अफीम खानेवाले का नशा उतर जाने पर उसका शरीर जैसे टूटने लगता है वसी तरह कुमार का जोश उतर गया और सारा शरीर काँपने लगा।

इधर अर्जुन का सारा ध्यान तो कौरव-सेना पर ही था। सुवेष्णा के महल में ग्वालियों की बातें सुनी सभीसे उसके हाथ शस्त्र पकड़ने को अकुला रह थे। आज तेरह वर्षों से अन्दर के जिस जोश को घड़ी मेहनत से दबा रक्खा था वह आज छलछला उठा। कन्वास की सारी मुसीबतें उसकी आँखों के आगे नाचने लगीं। प्रिय पत्नी द्रौपदी पर आय कष्ट मानों उसे जलहना देन लग। जिस महान् कार्य के लिए अर्जुन ने स्वयं शंकर भगवान् के पास से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, जिस महान् कार्य के लिए यमराज और ब्रह्मा जैसे लोकपालों के पास से दिव्य अस्त्र प्राप्त किये, जिस महान् कार्य के लिए स्वयं इन्द्र से वरदान प्राप्त किया, वह महान् कार्य मानों आज उसका आवाहन कर रहा है, ऐसा मालूम होने लगा। अर्जुन कौरव सेना की ओर देख रहा था। उसमें भीष्म, द्रोण

कण आदि होंगे, यह भी कल्पना आई और इस सेना को युद्ध में मार भगाने के मोठे सपने उसके मन में आने लगे। श्वर रथ में मनसूब बँध रहे थे, श्वर साथ ही-साथ रथ भी आग धूम चला जा रहा था।

इसने में अर्जुन न पीछे नज़र की तो उत्तर रथ में नहीं था। “अर ! कुमार कहाँ गये ?” रथ के बाहर गर्वन उठाकर देख कर कुमार भागा जा रहा था। उत्तर कौरव-सना को दबकर इर गया था, अतः पीछे से धुपचाप रथ से नीचे उतरकर सीधे बिराटनगर की ओर भागा।

“अय ! क्या रथ को पीछे लेजाऊँ ? शत्रु को पीछे दिखाऊँ ?” अर्जुन ने सोचा और रथ को वहीं खड़ा करके उत्तर को पकड़ने के लिए दौड़ा। भागने में हमफी चोटी खुल गई; पर जल्दी ही उसने कुमार को पकड़ लिया। उत्तर छूटने के लिए बहुत छटपटायी, लेकिन अमृत कहाँ माननवाला था ? उसने तो कुमार को लाकर रथ में बिठाया और रथ को कौरव-सना की ओर चलाने के बग़ल म्मशान की ओर मोड़ लिया। म्मशान में एक खजड़े का पेड़ था, वही आकर उसने रथ को खड़ा किया।

“कुमार !” अर्जुन बोला, “दररो अय तुम जा नहीं सकत। तुम लड़ न सको तो मत लड़ो। तुम रथ दौको, और मैं तुम्हार पड़ले लड़ लूँगी।”

“तू अकली कैसे लड़ेगी, मूढ़मूला ?”

“इस समय कुछ मत बोलो। रथ से नीचे उतरते और इस

मूत के ऊपर जो बड़ी-सी पोटली टेंगी है उसे नीचे ले आओ।” अर्जुन बोला।

“पर घृहमला। वहाँ तो कोई मुदा टगा हुआ है। कहीं मूत न हो।” उत्तर बोला।

“मूत-यूत कोई नहीं है। तुम लगाम पकड़कर खड़े रहो। मैं रथ पर चढ़कर उतारती हूँ।” ऐसा कहकर अर्जुन ने पोटली उतारी और उसमें से गाण्डीव तथा दो अखुट तरकश निकाल लिये। इसके बाद पोटली जैसी-की-सैसी बाँधकर वहीं पर टाँग दी और मुँह को भी वहीं लटका दिया।

। पोटली को देखा तभीसे कुमार हक्का-बक्का हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है? “घृहमला।” उत्तर ने कहा, “एक बात पूछना चाहता हूँ। यह धनुष और तरकश किसके हैं? और तू खुद कौन है?”

“कुमार। मौक़ा आ गया है, इसलिए सब बताना पड़ता है, पर इतना याद रखना कि अगर तुमने समय से पहले किसीसे कहा तो अपनी जान से हाथ धोओगे। मैं अर्जुन हूँ।” अर्जुन ने झुलझसा किया।

“अर्जुन। पाण्डवों का अर्जुन? तब तो यह गाण्डीव ही होगा।” कुमार के आनन्द का पार न रहा।

“कुमार। राजा के पास जो कक रहता है वह युधिष्ठिर है, पाण्डुशाल्य में जो बल्लभ है वह भीम है, नकुल-सहदेव अरवपाल और गोपालक हैं, और यह सेरन्ध्री ही द्रौपदी है। समझ गये?”

अब ज़रा भी भिन्नता के यौरे रथ को घेड़ड़क हाँको, और इस कि अर्जुन कौरवों को कैसे मार भगाता है। अब हम विरचन आये थे, तब हमने अपन सब शस्त्रास्त्र बाँधकर इस पड़ ऊपर रख दिये थे, और किसीको शक न हो इसलिए उसके पास मुर्दे को टाँग दिया था। लेकिन अबतक मैं कह न दूँ तबतक या बात किसीसे न कहना, समझे ?”

“महाशय अर्जुन। मैं किसीसे नहीं कहूँगा। मैं अपनी खाल खसर में डालकर भी इस बात को गुप्त रखूँगा” उत्तर न कर और घोड़े की लगाम अपने हाथ में लेली।

थोड़ी दूर में घुंघरुओं की नाद करता हुआ रथ कौरव सेना के सम्मुख आकर गड़ा हुआ और अर्जुन ने जोर से गाण्डीव का टंकार किया। उस एक ही टंकार ने कौरवों के दिल दहला दिये एक रथ में बैठकर लड़ने के लिए आनवाले ये दो कौन होंगे ? ‘एक छोटीवाला कौन होगा ?’ ‘पाण्डवों का तेराखाँ बप खरम हागय क्या ?’ न हुआ हो तो यह तो अर्जुन-जैसा ही दिखाई देता है, तो तो फिर उसे और बारह बप धन में भटकना होगा।’ इस प्रश्न किन ही तक वितर्क शुरू-सेना में चल रहा था, इतने में अर्जुन ने फिर गाण्डीव का टंकार किया और भीष्म के चरणों में प्रणाम करते ही इस तरह दो तीर बढ़ा आकर गिर। भीष्म समझ गये और उन्होंने दो तीर अर्जुन के सिर पर डालकर आशीर्वाद दिया। द्रोण की भी अर्जुन ने इसी प्रकार वीर-योजना की, और द्रोण ने भी उस आशीर्वाद दिया।

इसके बाद युद्ध शुरू हुआ। भीष्म ने थोड़ी दूर तो अर्जुन से टक्कर ली, लेकिन बाद में उन्हें खिसकना पड़ा। द्रोण तो पहले से ही दूर खड़े थे। कण बहुत श्रेष्ठी बघारता हुआ अर्जुन के सामने आया, लेकिन अर्जुन के गाण्डीव के सामने टिक नहीं सका। दुर्योधन ने युद्ध में बहुत बहादुरी दिखाई और अर्जुन को हराने का प्रयत्न किया, पर उसे भी भागना पड़ा। और अन्त में तो अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र छोड़कर सारी कौरव-सना को मोह-निद्रा में सुला दिया।

“कुमार।” अर्जुन ने पुकारा।

“क्यों बूढ़ नहीं, अर्जुन। क्या आज्ञा है?”

“युद्ध देखा न?”

“देखा। आँखें खोलकर देख लिया। मुझे मालूम होता कि युद्ध ऐसा होता है तब तो मैं महल में से ही न निकलता। मैं तो समझता था कि जल्दी से इधर-उधर तलवार के हाथ मारकर दो-चार को खत्म कर देना ही लड़ाई है। पर कौरवों से युद्ध करना तो मौत के मुँह में पैर रखना है, यह मैं आज ही समझा। अर्जुन। तुम्हारा जितना बपकार मानूँ उतना ही कम है। आज तो तुमने मुझे मौत के मुँह से बचाया है।” कुमार गद्गद होगया।

“उत्तर। जब हम लड़ाई में आ रहे थे, तुम्हारी पहन ने तुम्हें टीका काढ़न वक्त अपनी गुड़ियों के लिए सुन्दर-सुन्दर पोशाकें बनाने को कहा था। इस समय सारी सना सोई हुई है। जाओ, इनमें से जिसके कपड़े तुम्हें अच्छे लगें उन्हें उठा लो। सिर्फ भीष्म

और द्रोण के कपड़ों को मत छूना ।” अञ्जुन ने कहा ।

कुमार ने रथ से उतरकर कुछ कपड़े उतार और रथ में रख लिये । इसके बाद सम्मोहन अस्त्र को वापस खाँचकर अञ्जुन तथा उत्तर गायों को लेकर विराट की ओर लौट गया ।

अञ्जुन के चले जान के बहुत वर बाद जय सेना की मूर्छा दूर हुई, सब सब मानों स्वप्न में से उठे हों इस तरह एक-दूसरे का ओर देखते, दूर आकाश में दृष्टि डालते, अपने आस पास घेरे सोया हुआ है यह पता लगाते, अपने शरीर में किस जगह दर्द हो रहा है यह निश्चय करते, उठते बैठते, कवच और दातार की घूँस मगाड़ते तथा शर्माते हुए कौरव भी दुर्योधन की अधीनता में वापस हस्तिनापुर की ओर जाने की तैयारी करने लगे ।

कुरु राज दुर्योधन ने विराटनगर की ओर एक शून्य दृष्टि डाली और अपनी मना को चखने की आज्ञा दी ।

युद्ध की तैयारी

पाण्डवों के प्रकट होजाने के बाद हस्तिनापुर के राज्य में हिस्सा प्राप्त करने के लिए अनेक दूत इधर-से उधर गये-आये और संधि की बातचीत हुई, लेकिन इस सबका कोई परिणाम निकलनवाला नहीं था। अन्त में पाण्डवों की ओर से समझौते की शर्तें लेकर श्रीकृष्ण हस्तिनापुर जाने को तैयार हुए।

पाँचों पाण्डव, द्रौपदी और श्रीकृष्ण एकान्त में बैठ बातें कर रहे थे। श्रीकृष्ण बोले—“अर्जुन। अब तुम कहो। महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन के विचारों को तो मैंने सुन लिया। पाण्डाली इस सारे प्रश्न पर किस प्रकार विचार करती है, यह भी मैंने जान लिया। अब मैं तुम्हारे विचार जानना चाहता हूँ।”

“महाराज श्रीकृष्ण।” अर्जुन ने कहा, “मेरे या किसी और के विचार जाने बिना भी आप जो कुछ करेंगे उसमें हमारा क्याण ही होगा, इसमें मुझे ज़रा भी शंका नहीं है।”

“फिर भी”, श्रीकृष्ण बोले, “तुम अपने विचार तो कहो। तुम लोगों की ओर से संधि चर्चा करने जाऊँ और तुम लोगों के विचारों को बिना समझे-थूँके ही कुछ-का कुछ करने लूँ तो मेरी संधि-चर्चा को बड़ा लोगा और मेरे प्रति तुम्हारी जो धृष्टा है उसमें भी बड़ा लोगा।”

“श्रीकृष्ण । महाराज युधिष्ठिर जो कहत हैं और जिस वृत्त से कहत हैं, वह मुझे तो बिलकुल नहीं रुचता । जिस प्रकार फोरव घृतराष्ट्र पुत्र है, उसी प्रकार हम लोग भी महाराज पाण्डु के पुत्र हैं, इन्दिनापुर के सिंहासन पर जिसना अधिकार उनका है, उतना ही धर्म्मिक उससे ज्यादा हमारा अधिकार है । इस अधिकार को अधिकार मानकर काम करने के बजाय महाराज युधिष्ठिर आजतक घृतराष्ट्र से अनुनय विनय ही करत रह, जिसने आज तो सबकी यही गल्ल धारणा होगई है कि हमें ऐसा हक है ही नहीं, और घृतराष्ट्र तो ऐसा मानने भी लग हैं ।”

“तब मुझ वहाँ जाकर खाम बात क्या करनी चाहिये ?” श्रीकृष्ण न पूछा ।

“सबसे खाम बात तो यही है कि हमें जो-कुछ देना है, वह घृतराष्ट्र थापाजी की दया या उदारता से नहीं धर्म्मिक महाराज पाण्डु के पुत्र हान की हेसियत से अधिकारपूर्वक देना है, यह बात उन्हें साफ-साफ समझानी चाहिये ।” अर्जुन ने जोर देकर कहा ।

“लेकिन”, श्रीकृष्ण बोले, “क्या दुर्योधन इस बात को स्वीकार करेगा ? तबों से यह मनाधीन है, यह भूल न जाना चाहिये ।”

“आपकी बात ठीक है । मना युगी चीज है । राजा यह भूल जाता है कि राजा की हेसियत से उसकी जो गिम्मतदारियाँ हैं, उनको पूरा करने के लिए ही उस अधिकार दिया जाता है, और आगे जाकर खुद मना ही महत्त्व की चीज बन जाती है ।

भी राजतन्त्रों में ऐसा ही होता है। यन् जैसे राजा को शायद सोलिय पदभ्रष्ट होना पड़ा। दुर्याधन को भी अपनी सत्ता ग्रेडनी ही पड़ेगी, फिर वह चाहे समझ-धूमकर ऐसा करे या ऋ-भिड़कर करे।”

“लेकिन युद्ध के सब परिणामों को तुमन भलीभाँति सोच लिया है ?” श्रीकृष्ण बोले।

“युद्ध के परिणाम महाराज युधिष्ठिर कहत हैं वैसे ही अनिष्ट होंग, इसमें मुझे जरा भी शंका नहीं है। युद्ध होने पर करोड़ों क्षत्रिय रणभूमि की घूल चाटगे, कितने ही कुलों का युद्ध में समूल नाश होजायगा, कितनी ही स्त्रियाँ विधवा होजायँगी, कितने ही क्षत्रिय बालक निराधार होजायँगे, सारी प्रजा में अव्य-वस्था फैल जायगी, खोर-ढाकुओं का आस बढ़ जायगा, व्यापार की अपार हानि होगी, और लोगों के मनो में लड़ाई का नशा ऐसा छा जायगा कि लड़ाई खत्म होजान के बाद भी कुछ समय तक समाज में वही रंग बना रहेगा। इन सब परिणामों को मैं जानता हूँ, लेकिन यह अनिवार्य है। युद्ध होने पर कुछ समय तक तो मनुष्य अपनी मानसिक स्थिरता को खो देंगे, और उसके स्थिर होन तक समाज में अनेक बार उथल-पुथल होगी, परन्तु ईश्वर के इस जगत् में ऐसी उल्टा-पलटी और स्थिरता-अस्थिरता होती ही रहती है, ऐसा भीष्म पितामह से मैंने समझा है। इसलिए अपने परम्परागत अधिकार के लिए लड़ना भी पड़े तो मुझे उसमें कोई अड़चन मालूम नहीं पड़ती।” अर्जुन ने जवाब दिया।

“तो फिर, जैसा भीमसेन ने कहा है, सीधे लड़ाई की ही क्या रक्खूँ ?” श्रीकृष्ण ने पूछा ।

“नहीं ।” अर्जुन ने टोफ़, “भीमसेन जो कहता है वह ठीक नहीं है । श्रीकृष्ण ! भीष्म पितामह ने मुझे जो-कुछ सिखाया है उसपर से तो ऐसा लगता है कि दुर्योधन, युधिष्ठिर या भीष्म हस्तिनापुर की प्रजा के भविष्य का निश्चय करनेवाले कौन होते हैं ? हम म्बार्यों लोग अपने स्वयं के स्वार्थ से प्रेरित होकर सारी जनता को लड़ाई में झोंक और लड़ाई में मरने को स्वता का दायरायें, ऐसी सौतान भला और कौन हो सकते हैं ? राजा या साम्राज्य का यह प्रश्न ऐसा खोखला है कि जन-समाज के जगह होत ही बड़े-बड़े साम्राज्य बफनाचूर हो जावेंगे । ऐसा समय एक दिन जरूर आनयाला है । इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा यह आपसी झगड़ा निर्वोप प्रजा का खून बहाये थौर ही मिट जाय तो अच्छा हो । भीमसेन तो किमी भी तरह लड़ाई ही चाहता है । मैं सम्मानपूर्वक अपना हक मांगता हूँ, लेकिन उस हक के लिए लड़ना पड़ तो उसक लिए भी तैयार हूँ ।”

“तुम्हारी बात भी ठीक है । अच्छा तो भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य से क्या कहा जाय ?” श्रीकृष्ण ने पूछा ।

“पहले तो धृतराष्ट्र चाचा से मिलिए । मरी आर म जनते कहिए कि आप तो फौरन पाण्डवों को दोना ब ही दिवों के संरक्षक हैं । पाण्डु महाराज हमें आपके-भरोम छोड़ गये हैं । संरक्षक में खुरदगी नहीं होनी चाहिए । जो आदमी कुटुम्ब के अन्दर भी

अपन ही स्वार्थ को प्रधानता नहीं देता उसीका बह्मपन यश स्वी होता है। आपने हमारे और कौरवों के बीच भेद किया है, इससे आपके बह्मपन को कट्टा लगा है। युधिष्ठिर पुराने विचारों को मानकर आपको अब भी अपना बड़ा-बूढ़ा मानते हैं, लेकिन मेरी समझ में तो आप जैसे स्वार्थी बड़े-घूढ़े मार डालने के लायक हैं। भीष्म और द्रोण से मेरा प्रणाम कहना। इन दोनों के चरणों में बैठकर मैंने जो-कुछ सीखा है उसके लिए उनका सदा ऋणी हूँ। लेकिन श्रीकृष्ण, दोनों को जता देना कि जीवन-मरण का अवसर पर जो आदमी अपने विचार प्रकट करके ही बैठा रह और उन विचारों पर अमल न करे, वह हतवीर्य है और इसलिए क्या का पात्र है। यह मैं जानता हूँ कि आप दोनों का हमारी ओर झुकाव है, आपके हृदय हमारा भला देखकर प्रसन्न होते हैं, यह भी मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन जहाँ घोर अन्याय और स्पष्ट अधर्म होरहा हो वहाँ मनुष्य की क्षात्रवृत्ति अनायास ही आगृह्य न होजाय, तो फिर वह क्षत्रिय कैसा ? दुर्योधन का अन्याय दखते हुए भी आप उसका साथ दे रहे हैं, इसीसे प्रकट है कि दिल से आप उसके ही साथ हैं और इसी घूँसे पर सारी कौरव-सेना नाच रही है।” अर्जुन ने अपने जी का गुवार निकाला।

“किसी ओर से भी कुछ कहना है ?” श्रीकृष्ण ने और पूछा।

“यों तो यहुँतों का ध्यान आता है। दुर्योधन है, फण है, दुःशासन है, विदुर बाबा भी हैं, लेकिन उनसे किसीसे कुछ

“तो फिर, जैसा भीमसेन ने कहा है, सीधे लड़ाई की हार
रक्खूँ ?” श्रीकृष्ण ने पूछा ।

“नहीं ।” अर्जुन ने टोका, “भीमसेन जो कहता है वह ठीक
नहीं है । श्रीकृष्ण ! भीष्म पितामह ने मुझे जो-कुछ सिखाया है
उसपर से तो ऐसा लगता है कि दुर्योधन, युधिष्ठिर या श्रीकृष्ण
हस्तिनापुर की प्रजा के भविष्य का निश्चय करनेवाले कौन होंगे
हैं ? हम स्वार्थी लोग अपने खुद के स्वार्थ से प्रेरित होकर सारी
जनता को लड़ाई में मोंके और लड़ाई में मरने को स्वार्थ का हार
बतायें, ऐसे शैतान भल्ल और कौन हो सकते हैं ? राजा व
साम्राज्य का यह प्रश्न ऐसा खोखला है कि जन-समाज के जगृत
होते ही बड़े-बड़े साम्राज्य चकनाचूर हो जायेंगे । ऐसा समय प्रा-
दिन जरूर आनवाला है । इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा यह
आपसी मलाहा निद्राप्रजा का खून बहाने बगैर ही मिट जाय तो
अच्छा हो । भीमसेन तो किसी भी तरह लड़ाई ही चाहता है ।
मैं सम्मानपूर्वक अपना हक मांगता हूँ, लेकिन उस हक के लिए
लड़ना पड़ तो उसक लिए भी तैयार हूँ ।”

“तुम्हारी बात भी ठीक है । अच्छा तो भीष्म पितामह या
द्रोणाचार्य से क्या कहा जाय ?” श्रीकृष्ण ने पूछा ।

“पहले तो धृतराष्ट्र चाचा से मिलिए । मेरी आर से उनसे
कहिए कि आप तो कौरव पाण्डवों दोनों के ही हितों के संरक्षक
हैं । पाण्डु महाराज हमें आपका भारोसे छोड़ गये हैं । संरक्षक मैं
खुदगर्ज नहीं होनी चाहिए । जो आदमी बुद्धिमान व अन्धर भी

अपने ही स्वार्थ को प्रधानता नहीं देता उसीका बहृष्पन यश स्वी होता है। आपने हमारे और कौरवों के बीच मेव किया है, इससे आपके बहृष्पन को बड़ा लगा है। युधिष्ठिर पुराने विचारों को मानकर आपको अब भी अपना बड़ा-बूढ़ा मानते हैं, लेकिन मेरी समझ में तो आप जैसे स्वार्थी बड़े बूढ़े मार डालने के लायक हैं। भीष्म और द्रोण से मेरा प्रणाम कहना। इन दोनों के चरणों में बैठकर मैंने जो-कुछ सीखा है उसके लिए उनका सदा ऋणी हूँ। लेकिन श्रीकृष्ण, दोनों को जता देना कि जीवन-मरण का अवसर पर जो आदमी अपने विचार प्रकट करके ही बैठा रह और उन विचारों पर अमल न करे, वह हतवीर्य है और इसलिए दया का पात्र है। यह मैं जानता हूँ कि आप दोनों का हमारी ओर झुकाव है, आपके हृदय हमारा भला देखकर प्रसन्न होते हैं, यह भी मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन जहाँ घोर अन्याय और स्पष्ट अधर्म होरहा हो वहाँ मनुष्य की क्षात्रवृत्ति अनायास ही मातृ न होजाय, तो फिर वह क्षत्रिय कैसा ? दुर्योधन का अन्याय देखते हुए भी आप उसके साथ द रहे हैं, इसीसे प्रकट है कि दिल से आप उसके ही साथ हैं और इसी धूँत पर सारी कौरव-सेना नाच रही है।” अर्जुन ने अपने जो का गुधार निकाला।

“क्रिस्ती और से भी कुछ कहना है ?” श्रीकृष्ण ने और पूछा।

“यों तो बहुतों का ध्यान आता है। दुर्योधन है, कर्ण है, दुःशासन है, विदुर चाचा भी हैं, लेकिन उनमें किसीसे कुछ

नहीं कहना । मैं समझता हूँ कि आज ऐसे सदिशों का कोई अर्थ नहीं है । घातावरण में युद्ध की लहरें दिलोरें मार रही हैं और सब एक या दूसरी रीति से लड़ना ही चाहत हैं । खुद आपस भी शान्ति हो सके, ऐसा मुझ नहीं लगता । फिर भी एक बार कोशिश कर दमिये । मुझे तो यह भी लगता है कि आप-जैसों के प्रयत्नों से कौरव यही समझेंगे कि पाण्डव लड़ाई की खाली बत्तें करके ही जो कुछ मिले वह ले लेना चाहत हैं । इसलिए मरा अपना मत तो यह भी हो रहा है कि एक बार दो-दो हाथ बताने और कौरवों को होश नहीं आना ।” अर्जुन बोला ।

“मैं भी तो यही कहता हूँ । युद्ध करो तो व खुद ही नाके रगड़ते हुए सामने आयेंगे ।” भीम न द्वाँत पीसकर कहा ।

“लेकिन मुझ जाना चाहिए, यह तो तय है न ? संधि न हो तो भी हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं । अंतिम बार शान्ति और संधि के लिए प्रयत्न करके देख लें, जिससे मन को संतोष रहे । संधि होजाय तब तो लाभ है ही । इसलिए मैं तो कुछ ही जाऊंगा ।” श्रीकृष्ण ने कहा ।

“तब रह । हमें तैयारी करने के लिए इतने दिन और मिल जायेंगे, यह लाभ तो होगा ही । श्रीकृष्ण । मुझ जो-कुछ कहना था, वह मैंने आपको विस्तारपूर्वक कह दिया है, फिर भी इस संधि के पीछे एक बात तो निश्चित ही है । हम भाइयों ने अपना सारा जीवन आपके हाथों में सौंप दिया है । इसीलिए जब दुर्योधन ने आपसे शस्त्रास्त्रों से मञ्जिल आपको मेना माँगी, तब मैंने तो

शस्त्र-रहित आपको ही पहले से माँग लिया था। अपने विचार तो हमने आपको बता दिये। अब अन्त में मेरा कहना यही है कि हस्तिनापुर जाकर आप जो भी निश्चय कर लें वह हम सबको पूरी तरह मान्य होगा। कहिए महाराज युधिष्ठिर, ठीक है न ?” अर्जुन ने कहा।

“इसमें क्या शक है। हम सबने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार कह दिया, लेकिन ऐसे विषयों में कितनी ही बार आपको जो अन्तःस्फूर्ति होती है उसके आगे हम सबकी बुद्धि मत्त मारती है। श्रीकृष्ण। यह मैं खाली दिखावे के लिए ही नहीं कह रहा हूँ। जीवन में आनेवाली ऐसी-ऐसी अनेक छलमत्तों में आप जब अपने विचार बताते हैं तब ऐसा मात्तम होता है कि मनुष्य के हृदय की गहराई में छिपा हुआ कोई महान् तत्त्व बाहर निकल रहा है, और शास्त्रों के निर्णयों को समझने में कुशल बुद्धि भी उन विचारों को समझने और उनका अनुसरण करने को छल्लाती है। इसलिए अर्जुन जो कहता है वह थिलकुल ठीक है। आप जो भी निश्चय करके आवेंगे वह हम पाँचों भाइयों को शिरोधार्य होगा। क्यों भीमसेन ? कहो नकुल-सहदेव, ठीक है न ?”

“इसमें भी कहने की कोई बात है ?” भीम बोला।

“हमें सब मंजूर है, मंजूर।” नकुल-सहदेव बोले।

दूसरे दिन सवेरे ही श्रीकृष्ण हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गये।

हिरण्यवती नदी के किनार पाण्डवों ने अपना पड़ाव रखा। उसके लम्बे-चौड़े सफ़ावट मैदान में उन्होंने अपनी छावनी की बनाई, और सारी छावनी के लिए एक बड़ा भारी प्रवेश-द्वार बनाया गया। इस छावनी में युद्ध के अलग-अलग विभागों की व्यवस्था की गई थी। छावनी के बीचोंबीच भीष्मण का डर लगाया गया, और भीष्मण के डरे के चारों ओर पाँचों भाइयों तथा द्रौपदी के अलग-अलग तबू थे। छावनी के एक भाग में प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न के लिए व्यवस्था की गई थी, एक ओर महारथियों तथा अतिथियों के अपनी-अपनी सेना के साथ ठहरने की व्यवस्था थी, एक ओर राजा द्रुपद और उनके पाँचाल ठहर हुए थे, और दूसरी ओर विराट और उनके मत्स्य डेरा डाले हुए थे।

भारतवर्ष के लगभग सभी राजा-महाराजा इस युद्ध में शामिल हुए थे। कोई पाण्डवों की ओर से तो कोई कौरवों की ओर से। कोई राजा महाराजा अपनी सेना के साथ जब किसी पक्ष में शामिल होने के लिए आता तो छावनी के मुख्य द्वार पर उसका सत्कार करने के लिए मेरी-मृदंग बजते और छावनी के प्रधान अधिकारी उसका स्वागत करते थे।

भीष्मक राजा का पुत्र और रुक्मिणी का भाई रुक्मि कुण्डितपुर से अपनी सागर जैसी विशाल सेना लेकर पाण्डवों की छावनी की ओर आया तो मुख्यद्वार पर उसका सत्कार के लिए मेरी और मृदंग का नाद हुआ और महाराज युधिष्ठिर उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया।

“पधारिए । पधारिए रुक्मी जी ।” महाराज युधिष्ठिर न स्वागत करते हुए कहा ।

“महाराज । आप सय अच्छी तरह तो हैं न ? अर्जुन तो अच्छी तरह हैं ?” रुक्मी ने पूछा ।

“आप राजा-महाराजाओं की शुभेच्छा से हम सय अच्छी तरह हैं । आपने यहाँ आकर हमें बहुत आभारी किया है ।” युधिष्ठिर ने कहा ।

“इसमें तो मैंने कोई बड़ी बात नहीं की । आपके साथ ऐसा बोर अन्याय हो रहा हो सब भी आपका साथ न द, तो फिर हम किस काम के ?” रुक्मी ने कहा ।

“अच्छा, अब आप ज़रा आराम करके स्वस्थ हो लीजिए । आपके लिए शिविर तैयार है, और इस सेना के लिए भी व्यवस्था है ही । सहदेव । आपके साथ जाकर सय व्यवस्था बता दो ।” युधिष्ठिर ने कहा ।

“पधारिए महाराज । मैं तैयार हूँ ।” सहदेव ने कहा ।

“महाराज युधिष्ठिर । मैं तो स्वस्थ ही हूँ । अपने शिविर में जान से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर लेना चाहता हूँ ।” रुक्मी बोला ।

“जो बात स्पष्ट करनी हो वह खुशी से कर लीजिए । यह आपका छुण्डिनपुर ही है, ऐसा समझकर यहाँ आता-ही के साथ रहिए । किसी प्रकार का संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है ।” युधिष्ठिर ने कहा ।

“दखिए, यह मेरा विजय नामक धनुष है। संसार में कम ही खास धनुष हैं—एक वरुण का गाण्डीव, दूसरा श्रीकृष्ण का शार्ङ्ग और तीसरा यह विजय। श्रीकृष्ण तो युद्ध में भाग लें नहीं, पर मरा यह अकला विजय ही आपको विजय दिलान में समर्थ है।” रुक्मी बोला।

“इसमें क्या शक है।” युधिष्ठिर न कहा।

“निम्नसन्दह। आप और आपके राजा-महाराजा सब आराम क साथ अपने अपने संयुक्तों में बैठ रहें, या चाहें तो वे सब अपने-अपने घर चल जायें। मैं अपेक्षा ही इस सारी कौरव-सना का लड़ाई में खड़ा हूँगा।” रुक्मी न कहा।

“आपकी शक्ति से मला कौन अनभिज्ञ है।” युधिष्ठिर न दाद दत्त हुए कहा।

“पर एक शर्त है। आपका यह अर्जुन मेरे पाँवों पर ताल रखकर इतना कहद, कि मैं भयभीत होगया हूँ, इसलिए आपका शरण हूँ।” अर्जुन के इतना कह देने का बाद तो घस फिर रुक्मी है और यह सारी कौरव-सना है। एक घड़ी में देखने-देखने युधिष्ठिर के सिर पर हस्तिनापुर का राजगुकुल चढ़ जाया। रुक्मी न सीना फुलाकर कहा।

“आज आप भाग्य कहीं से हैं ?” भीमसेन स न रहा गया।

“भीमसेन, जरा धीरज रखो।” अर्जुन न भीम का हाथ दयाया।

“रुक्मीजी। पहले आप थोड़ा आराम करके स्वस्थ होलें,

के बाद हम सब मिलकर विचार कर लेंगे।” युधिष्ठिर ने तृप्तपूर्वक कहा।

“मैं तो स्वयं ही हूँ। लेकिन इस एक बात का निर्णय हो तो फिर मैं अपने शिविर में जाऊँ।” रुक्मी बोला।

“आपकी सहायता तो हमें जरूर ही चाहिए।” युधिष्ठिर कहा।

“नहीं, इस प्रकार नहीं। मैंने जैसे बताया उसी तरह यह अर्जुन मेरे पाँवों पर हाथ रखकर कहे।” रुक्मी ने जोर दकर कहा।

“रुक्मीजी।” अर्जुन से न रहा गया, “आप एक बड़ी सेना लेकर पूरी सहायता के लिए आये हैं, इसके लिए हम आपको आभारी हैं। लेकिन माफ़ कीजिए, यह आशा तो आप स्वयं में भी न रखेंगे कि अर्जुन आपके चरणों पर हाथ रखकर यह कहेगा कि मैं मीत होगया हूँ। अर्जुन ने तो एकमात्र श्रीकृष्ण के चरणों पर अपना हाथ रक्खा है। उनके सिवाय अर्जुन तीन लोक में किसी दूसरे के चरणों पर हाथ रखे, यह अम्समय है।

‘मयभीत हुआ हूँ’ यह भला अर्जुन कैसे कहे? आपको शायद पता नहीं है कि विराटनगर में यह अर्जुन अकेला ही सारी कौरवों के आग घूँट पड़ा था। अर्जुन पाण्डु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य है। आपको शायद यह मालूम नहीं है कि अर्जुन की ठोकर पर किसका हाथ है। रुक्मीजी। आप स्वस्थ होकर रहें तो आपको सिर माथे पर रखेंगे, लेकिन अगर स्वस्थ न हो

सकें, तो महीं जाना हो वहाँ जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं।

“अर्जुन, अर्जुन ! यह जान लो कि तुम्हारी मौत तुम्हें रही है। तुम्हें मदद करने के लिए राजा-महाराजा तो लेफ्टिन दूसरा रुक्मी नहीं आवेगा, समझे। विजय धनु धारण करनेवाला रुक्मी अगर कौरवों के पक्ष में चला तो तुम लोगों की क्या हालत होगी, इसका भी कभी तुम्हें किया है ?” रुक्मी बोला।

“मुझे सहायता करने के लिए दूसरा रुक्मी तो आजाय, लेकिन आये हुए रुक्मी को सच वचन सुना दूसरा अर्जुन शायद आपको नहीं मिलेगा। रुक्मी ! याद : तुममें जितना अभिमान है उससे दूना अभिमान मन में : दुर्योधन इधर-उधर घूमता फिरता है, इसीलिए वहाँ भी तुम्हें पेसा ही सत्कार मिलेगा।” अर्जुन ने साफ़-साफ़ सुना दिया।

“दुर्योधन अगर तुम्हारे समान नादान होगा तो बात है।”

यह कहकर कौरव ही रुक्मी अपनी सेना के साथ प की छावनी को छोड़कर चला दिया।

धर्म सकट

महाभारत के युद्ध का दिन आखिर आ ही पहुँचा और भगवान् सूर्यनारायण ने अठारह अक्षौहिणी सेना के रूपर अपनी लाल आँखें डालीं ।

दोनों ओर की सेनायें तैयार हो रही थी, रथों के घोड़े अपने रथपतियों का वाहन बनने के लिए हिनहिना रहे थे । मदनोन्मत्त हाथी अपनी सूँडों को इस प्रकार इधर-उधर हिला रहे थे मानों अपने शत्रुओं को खोजत हों । सुन्दर पोशाकों में मजे हुए सारथी अपने हाथ का चाबुक इधर-उधर हिलाते और फटकारत हुए, वाहन हाँकनेवालों की मन-स्थिति व्यक्त कर रहे थे । महावत हाथ में अंकुश पकड़कर इस तरह छाती ताने बैठे थे मानों विजय की चायियाँ इन्हींके पास हैं । और असंख्य अत्रिय, वीर कोई छलवार लड़खड़ाते हुए, कोई गदा हिलाते हुए, कोई अपने घनुष को निहारते हुए, तो कोई तीर लगाने के पक्षों को ठीक करत हुए, इधर-उधर घूम रहे थे । इनमें से कोई रणभूमि में मरकर स्वर्ग जाने की हविस रखता था तो कोई अपने किसी अयोध घालक को याद में उदास होरहा था । किसीकी सहानुभूति पाण्डवों के साथ थी तो किसीकी कौरवों के साथ । कोई अपनी प्रतिष्ठा के खयाल से तो कोई मविष्य के किसी लय के लोभ से, कोई

धर्माधर्म के विवेक से तो कोई धर्माधर्म को समझ बिना युद्ध का घोषणा मात्र से, कोई आपसी संघर्ष के कारण तो कोई आपसी मैत्री के कारण, कोई जीवन से उफलाकर तो कोई यौवन से उमरगा से उछलकर, ऐसे असंख्य क्षत्रिय वीर भारतवर्ष की सनातन रणभूमि में इस तरह घूम रहे थे माना भारतवर्ष के भविष्य का निणय करने के लिए मानव-सागर में उधार हो आगया हो। सार भारतवर्ष में युद्ध का वातावरण ऐसा फैल गया कि स्वर्ण-सिंहासनों पर विराजमान सिंहासनों पर न रह सके और कुटुम्बीजनों के साथ शांति से जीवन बितानवाले धृतराष्ट्र इच्छा न होत हुए भी कुटुम्ब-जीवन की गाँठों को थोड़ी दूर के लिए ढीली करके युद्ध के लिए खल पड़े।

कौरव-सना की ओर से भीष्म पितामह आग आय। उनके रथ में चार सफेद घोड़े जुड़े हुए थे। उनकी विशाल छाती पर परशु मेक समान ढाढ़ी फहरा रही थी, शुभ्र मस्तक पर मुकुट शोभायमान था, और हाथ में घनुष था। उनके रथ के चारों ओर द्रुपद, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, दुःशासन, शल्य आदि महारथ अपने अपने रथा में मुशोभित थे। कण बड़ा नहीं था, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा थी कि “अव्यक्त भीष्म पितामह सेनापति रहें तब तक मैं नहीं लड़ूँगा।”

पाण्डव सना का सेनापति धृष्टद्युम्न था, लेकिन पाण्डव-सना की विजय का आधार तो अर्जुन ही था। त्यागद्वन्द्व के प्रसंग पर अग्नि ने अर्जुन के लिए जो वरण का रथ छा दिया था, अर्जुन

वसी रथ में बैठा हुआ था। उसके रथपर हनुमान के चिह्नवाली ध्वजा फहरा रही थी। रथ के आगे यादववीर श्रीकृष्ण एक हाथ में घोड़े की रास और एक हाथ में चाबुक धामे बैठे हुए थे। श्रीकृष्ण के शरीर पर केसरिया रंग के रेशमी वस्त्र सुशोभित थे और गले में सुन्दर वनमाला थी। रथ के अन्दर अर्जुन हाथ में गाण्डीव लिये बैठा था और उसके पास वरुणाक्ष क दिये हुए दो अक्षय तरकस लटक रहे थे। अर्जुन के रथ के चारों ओर यज्ञशुण्ड में से पैदा हुआ द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न तथा भीमसेन शिखंडी, द्रुपदराज, विराट राजा आदि अपन-अपने रथों में बैठे हुए थे।

क्षत्रियों में भीष्म पितामह ने लड़ाई की शुरुआत का सूचक शंख बजाया। इसके बाद एक एककर अनेक शस्त्र बज उठे—ऐस ज़ोर से कि आकाश फटने लगा।

इसी समय अर्जुन ने रथ में से श्रीकृष्ण से कहा, “महाराज श्रीकृष्ण। मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कीजिए, जिससे कि मैं यह देख सकूँ कि मुझ इस युद्ध में किस किस के साथ लड़ना है।”

अर्जुन के सारथी श्रीकृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन ने कौरव-सेना पर इधर-उधर तक एक लम्बी नज़र डाली।

एकएक अर्जुन बोले उठा—“महाराज श्रीकृष्ण। जिनकी गोद में दत्तपन से खला हूँ ऐसे मेरे पिता के भी दादा यह भीष्म, धृष्टि-भाष से अनेक सेवाएँ करके जिनसे मैंने विश्वास सीखी वह

द्रोणाचार्य, जिनके साथ गंगा के किनार पर अनकवार कुलमर्दों का खेल खेलते थे व दुर्योधन और उसके भाइ मेरु गुरु का शत्रु से भी प्यारा यह अश्वत्थामा, माता माद्री के भाई महाराम शत्रु एकसौ पाँच भाइयों की बहन दुःशला का पति सिंधुराज अश्वत्थ और जिनके अभी मूर्खों की रखायें भी नहीं आई ऐसे मारे मर्तीजे—इन सबको अपने सामने उभरकर मरे होश उड़े जा रहे हैं, मरा शरीर पसीने पसीने हो रहा है, मुँह सूखा जा रहा है और गाण्डीव हाथ में से गिरकर रहा है। जिनके साथ रहकर हम इस पृथ्वी के भोग भोगना चाहते हैं वे सभी तो मर सामने मौजूद हैं। श्रीकृष्ण ! इन सबको मारकर इनके खून से सन हुए वधवों को भोगन की अपेक्षा में स्वयं ही कौरव-सना के हाथों इस युद्ध में मारा जाऊँ, इसमें मुझे कहीं ज्यादा फ़र्याद दिखाने देता है।” यह कहकर अर्जुन ने गाण्डीव को नीचे रख दिया और रथ के पिछले हिस्से में चला गया।

शोक में विह्वल हुए अर्जुन ने श्रीकृष्ण कहन लगे, “अर्जुन ! यह ऐन मौकों पर तुम मोह कहाँ से आगया ? इन्द्र की वामन निर्यन्त्रता को परित्याग कर तू उठ खड़ा हो।”

एक दिन अर्जुन ने उत्तर दिया—“भीष्म और द्रोण को कैसे मारूँ ? इन लोगों को मारकर पृथ्वी के भोग भोगन की मुझे इच्छा नहीं है। साथ ही श्रीकृष्ण, यह भी मरी समझ में नहीं आ रहा कि हम विजय मिलना ठीक है या कौरवों को। मादम होता है, मरी बुद्धि कुंठित होगी है। हायद्वीर ! मेरा मन मूढ़

गया मालूम होता है। मुझमें सारासार का विवेक नहीं रह
ना। प्यार श्रीकृष्ण। मैंने आपको सिर्फ अपने रथ का सारथी
नहीं माना है। आप तो मेरे सारे जीवन के सारथी हैं, यही
मुझे। हे सखा। मुझे मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप
अंधेरे मग्न में प्रकाश कीजिए।” यह कहते-कहते अर्जुन का
रथ भर आया और उसका स्वर बहुत दीन हो गया।

अर्जुन के रथ पर बैठे हुए श्रीकृष्ण मुस्कराते हुए बोले—
साई अर्जुन। तब मैं पण्डित की भाषा तो है, लेकिन हृदय
पण्डित की विशुद्धि नहीं, बल्कि केवल पामरता और कमजोरी
। तब यह पामरता और कमजोरी ऐसी मनोहर भाषा ओढ़-
कर बाहर आइ है कि थोड़ी देर के लिए तुझे खुद को भी यह
खुशी दिखाई दे रही है, लेकिन तू जरा अपने हृदय में टटोलकर
खोजे तो तुझे खुद ही पता चल जायगा कि यह कमजोरी कितनी
बड़ी और खेडौल है।

“अर्जुन। तुझे भीष्म के साथ लड़ना है, यह क्या तुम आज
मालूम हुआ ? युद्ध में गुरु द्रोण से तेरा मुक्ताखिल होगा, यह
आज ही तुझे कोई आकर कह गया है ? तू तो यह मय
क्षेत्र ही से जानता था, और तूने ही इन सत्रके खिलाफ युद्ध की
घोषणा की है। तब यह सब ज्ञान एक ही पल में कहाँ चला गया ?”

अर्जुन ने जवाब दिया—“श्रीकृष्ण। अब मैंने यह घोषणा
की थी तब युद्ध का क्षेत्र प्रत्यक्ष नहीं था। आज तो यह सब मेरी
आँखों के सामने खड़ा हुआ है।”

श्रीकृष्ण फिर जोर से हँसे और बोले—“वाह गाण्धीवर्य! अर्जुन, घन्प है तुम्हें। अरे, बिराट राजा का पुत्र इस प्रकार, तो चल सकता है, लेकिन बुन्सी का पुत्र इस प्रकार बोल तो कैसे काम चलेगा? यह भी क्या संभव है कि अर्जुन ने कोई प्रत्यक्ष दुःख ही नहीं देखा था किया हो? अर, तू तो संग्राम की गोदी में हाथ और धड़ा हुआ है।”

“तो भी, जब मनुष्य को अपना उठाया हुआ कदम ठोक लग, तब क्या उसी समय उस पीछे हटाने का अधिकार नहीं है? अर्जुन ने पूछा।

“जरूर है। और उस मौके पर सारी दुनिया का तिरमहकर भी, चाहे जितना जोखिम उठाकर भी, मनुष्य पाछे। इसीमें उसकी वीरता है। लेकिन अञ्जुन। तू जितना अपने को नहीं पहचानता तबना मैं तब हृदय को पहचानता। जीवन में बहुत बार मनुष्य अपने मन को नहीं पहचान पाता इसलिए ऊपर से कुछ चाहता है, जबकि उसके अन्तर की गहराइयों में कोई दूसरी ही इच्छा होती है। अर्जुन। एसी बात नहीं कि तुम्हें यह युद्ध अच्छा नहीं लगता। तू अपने सारे जीवन एक नजर डालकर देख, तो तुम्हें पता लगगा कि इस युद्ध के लिए ही तो तूने अपने जीवन-भर तैयारियाँ की हैं। द्रोण ने तू से तूने अमृत विद्या सीखी और उनसे अमृत शिष्य का वरदान पाया उस वरदान को वापस द्रोण की गुरु दक्षिणा दी। तू युद्ध इशारा संकेत के लिए हाथ-पुण्ड्र में से निकली हुई द्रो-

को स्वयंवर में प्राप्त किया। मेरे साथ रहकर खाण्डव वन जल्यथा, तब अग्निदेव ने तुम्हें यह रथ, यह अक्षय तरफस और यह गाण्डीव दिया था, इसकी याद है ? वरुणदेव यह सब साधन तुम्हें दें, इसका अर्थ क्या तू नहीं समझा ? वनवास के समय तू कैलास पर गया और भगवान् शंकर ने तुम्हें पाशुपतास्त्र दिया। अर्जुन ! तुम्हें मालूम होगया होगा कि तेरे पिता इन्द्र ने तर लिए कण के फवच-कुण्डल माँग लिये हैं। इन सबका एक ही अर्थ है, और वह यह कि जगत् में जिस महासंहार को घड़ियाँ थीत रही हैं उसका तू नायक है और आज तक का तेरा सारा जीवन इस नायकपद की तैयारी मात्र था। आज इस क्षणिक मोह से तू अगर लड़ना छोड़ दगा, तो तर दिल का एक अरमान रह जायगा और तरा जीवन आत्मतृप्ति नहीं प्राप्त करेगा।”

अर्जुन रथ के पिछले हिस्से से ज़रा आगे आया और बोला—“श्रीकृष्ण ! मैं अस्त्र के प्रयोगों से भीष्म और द्रोण को मारू, इसका यज्ञाय क्या यह अच्छा न होगा कि मैं शस्त्रों का ही त्याग कर दूँ और ये लोग मुझे मार डालें ?”

श्रीकृष्ण फिर बोले—“सख्ता ! तू अपनी बात जिस तरह से कहता है उस तरह तो नहीं, लेकिन दूसरी तरह से ठीक है और ज्यादा अच्छी है। मनुष्य दूसरों को मारकर विजय प्राप्त करे, उसके यज्ञाय खुद मरकर विजय प्राप्त कर यह बहुत उँची बात है, लेकिन अर्जुन ! इस ज़माने में अभी लोग हिंसा में इतने आगे नहीं बढ़े हैं कि हिंसा और हिंसा के युद्ध से थक गये हों। हिंसा-

हीन युद्ध इश्वर की सृष्टि में अर्मभव नहीं है, लेकिन उस समय धनाने के लिए लोगों की मनोवृत्ति और समाज की भावना एक खास तरह से ढलनी चाहिए। आज तो लोकमानस उस ओर नज़र भी नहीं डालता, न ऐसी भावना को जागृत करनेवाले महान् पुरुष अभी पृथ्वी पर दिखाई पड़ते हैं। आज जब तू मरने का बात कहता है, तबमी तर मन में ऐसा बात तो है नहीं कि मारने की धनित्यक्त मरने में ज्यादा धीरता है। तू तो अपने हृदय की एक भावना को बशीमूत होकर हृदय की उस छलमन को सुलभमन के लिए मरने की धानें करता है। यही तरी कमज़ोरी है, इसमें मुझ कोई शक नहीं है।”

“तो कृष्ण ! हृदय की इस परशानी का समाधान हुए बिना तो मुझसे यह गोडीय पकड़ा नहीं जायगा।” अर्जुन ने कहा।

“यह मैं सब समझता हूँ। तुम युद्ध के अन्त में विजय के सब परिणाम तो चाहिये, पर विजय-प्राप्ति में भीष्म और द्रोण जैसे युजुगों को मारने की लोकलज से नू बचना चाहता है। अच्छा, अर्जुन ! एक सच्चा रास्ता बताऊँ ? दम्भ, इस मारी कौरव-सना और इसके स्वामी दुर्योधन आदि को अपना दुश्मन मानकर तू लड़ने आया है। वे सब तर भाई और सगे सम्बन्धी हैं, इस विचार से तू हिचक गया हो, तो तुम युद्ध का अपना मारा दृष्टिकोण बदल लेना चाहिए। तुम समझना चाहिए कि तरा यह युद्ध भीष्म, द्रोण या दुर्योधन के खिलाफ नहीं है। तरा युद्ध तो दुर्योधन के अन्याय के खिलाफ है, इसलिये दुर्योधन के अन्याय में शामिल

होनेवाले भीष्म और द्रोण के भी अन्याय के खिलाफ है। यह ठीक है कि दुर्योधन तेरा भाई है, भीष्म तेरे पितामह हैं, और द्रोण तेरे गुरु हैं, पर मैं तो कहता हूँ कि मनुष्यमात्र मनुष्य का भाई है, यह विचार दृढ़ करके यह समझ ले कि तुम्हें मनुष्य के खिलाफ नहीं बल्कि उसके अधर्म के खिलाफ लड़ना है।” श्रीकृष्ण ने समझाया।

“सच्चा। श्रीकृष्ण। और कहिए।” अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ रही थी।

“अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ना क्या क्षत्रियों का परमधर्म नहीं है ? इस अन्याय का पक्षपाती अगर भीमसन हो तो उससे भी लड़ना चाहिए और दुर्योधन हो तो उससे भी लड़ना चाहिए।” श्रीकृष्ण बोले।

“भीष्म, द्रोण, दुर्योधन आदि को युद्ध में मारकर भी ?”

“हाँ, उन्हें भी मारकर। जिस मनुष्य के द्वारा समाज में अन्याय या अधर्म फैलता हो, उसका वध करना सच पूछो तो उसीका कल्याण करना है। और सारे संसार का तो वह कल्याण है ही। संसार के और अपने कल्याण की खातिर पाँच, पचास, सौ, दो सौ, हजार या लाखों शरीरों का नाश हो तो भी कोई बात नहीं है।” श्रीकृष्ण ने कहा।

“श्रीकृष्ण। आप जो कुछ कह रहे हैं वह समझ में तो ठीक-ठीक आ रहा है। लेकिन,” अर्जुन ने पूछा, “यह कैसे हो सकता है कि दुर्योधन के अधर्म पर प्रकोप हो और दुर्योधन पर प्रकोप न हो ? ऐसी स्थिति कब आ सकती है ?”

“अर्जुन !” श्रीकृष्ण ने कहा, “तेरी बात ठीक है। मनुज जयतक किसी काम में तल्लीन होकर लग नहीं जाता तब तक यह कठिनाई तो रहनी ही। इसीलिए धर्मशास्त्रों में कहा है कि कम करो, लेकिन उसका फल ईश्वर पर छोड़ दो। तू भी इस प्रकार युद्ध कर। अपनी कमजोरी को दूर कर, और अन्त में क्या होगा—जय होगी या पराजय, लाभ होगा या हानि, इस सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दे। तब इक्ष्वकु की शक्ति के लिए बड़ा एकमात्र सच्चा मांग है। तू लड़ना बंद करके भाग जायगा तो उससे तो तूरी अन्तर्वेदना उल्टे और बढ़ेगी, और उस बदनाम के कारण शायद तू आत्महत्या करने पर भी उतारू हो जाय।”

“सच्चा श्रीकृष्ण ! आप ठीक कहते हैं। मैं लड़ दिना नहीं रह सकता, यह मिलजुल सच है। आपने अनात्मक भाव से युद्ध करने का जो उपदेश दिया वह मैं अपनी युद्ध से तो समझ सकता हूँ, लेकिन इस युद्ध में उसपर अमल कैसे होगा यह मैं कह नहीं सकता। फिर भी, मेरा जीवन के सारथी श्रीकृष्ण, इस युद्ध में मैं ऐसा करने का प्रयत्न तो करूँगा ही। ‘मनुष्य एकमात्र का अधिकारी है, उमक परिणाम का नहीं।’ यह जीवन सूत्र अगर समझ में आजाय तब तो मनुष्य निश्चल ही होगया समझो।” अर्जुन ने कहा।

“तो अर्जुन ! उठ, गाण्डीव को हाथ में ले। दैत्य, भीष्म पितामह धनुष की टंकार करने हुए तूरी तरफ आरह हैं। याद रख, युद्ध की विजय का दारोमदार अर्जुन के ही ऊपर है।” श्रीकृष्ण बात

और लगाम खींचकर रथ को भीष्म के रथ के ठीक सामने ला खड़ा किया ।

गाण्डीधारी अर्जुन सनकर बैठ गया । गाण्डीव को उसने हाथ में ले लिया और संहारकाल की अग्नि के समान भीष्म की ओर बढ़ा ।

कुरुक्षेत्र के मैदान में

कुरुक्षेत्र के मैदान पर नौ-नौ बार सूय लक्ष्य होकर मृत होगया। नौ-नौ मर्यकर रातें बीत गईं। भीष्म और अर्जुन, दुर्योधन और भीमसन, सात्यकि और अश्वत्थामा, द्रोण और द्रुपद नौ-नौ दिन तक एक-दूसरे के सामने जूझते रहे। पर युद्ध का अंत तो आता ही नहीं था।

इन नौ दिनों में पितामह भीष्म ने पाण्डव-सेना में ग्राहि-ग्राहि मचादी। सरदारी के दिनों में जैसे किमी जंगल में दावानल मुला चठ और सूखे हुए घास को भस्म करे, वसी प्रकार भीष्म ने पाण्डवों की सागी मेना को खाकर मं मिला दिया। अकेले भीष्म के ही हाथों हर रोज़ बस हजार सैनिक स्वर्ग में जात। अश्वान अर्जुन पाण्डव-सना के आगे रहकर लड़ता; लेकिन यूँही पितामह के बग का रोकन मं वह असमर्थ था। भीष्म ने अपने सार जीवनभर प्रअचय का पाठन करके जो शक्ति हासिल की थी वह सब इस लड़ाई में लगा दी और श्रीकृष्ण जैसे राजनीतिज्ञों को भी थपकर मं डाल दिया। श्रीकृष्ण का संकल्प था कि यह इस युद्ध में शत्रु न लेंगे, पर इतनों दिनों में दो बार भीष्म ने अर्जुन पर एसा धाया बोला कि श्रीकृष्ण जैसे धीर गंभीर पुरुष भी अपनी प्रतिष्ठा को भूलकर भीष्म के सामने चक्र लेकर दौड़ पड़ें।

दसवें दिन का संधरा हुआ और गाण्डीवधारी अर्जुन रथ में बैठकर पाण्डव-सेना के आगे आया।

“सत्त्वा अर्जुन।” श्रीकृष्ण ने कहा, “अब तो हव होरही है। आज तो तुम्हें भीष्म को चाहे जैसे खत्म करना ही चाहिए।”

“श्रीकृष्ण। मैं अपनी कोशिश में तो कोई कसर रक्ता नहीं। पर युद्ध में तो भीष्म पितामह का साक्षात् शर भी मुक्ताविल नहीं कर सकने, फिर मेरा तो घस ही क्या है?” अर्जुन ने कहा।

“सत्त्वा अर्जुन, यह तरी भूल है। तू खूब पाण्डुराजा का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य है। शर तथा इन्द्र ने तुम्हें वरदान दिये हैं। इसलिए तेरी शक्ति भीष्म की शक्ति से किसी प्रकार कम नहीं है। तुम्हें अपनी शक्ति का भान नहीं है, इसीलिए भीष्म को रथ में बैठे दखकर ही तू हिम्मत हार जाता है, और ‘भला इन भीष्म का मुक्ताविल मैं कैसे कर सकता हूँ?’ इस विचार से तेरा गाण्डीव ढीला पड़ जाता है। लेकिन अर्जुन। यह निश्चय जान कि युद्ध में तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, और भीष्म को मारे वगैर विजय की आशा ही व्यर्थ है। इसलिए आज पूरी तरह तैयार हो जा।” श्रीकृष्ण ने अर्जुन को हिम्मत बंधाई।

“लेकिन श्रीकृष्ण।

”

“लेकिन-वेकिन कुछ नहीं। सिर्फ यही बात ध्यान में रख, कि भीष्म को मारना है। भीष्म चाहे जैसे वीर हों, फिर भी आखिर हार ही है। तरे जैसा अमानों का ओश और घल उनके हाथों में

कहाँ ? फिर भी आज तू शिखण्डी को मने मामन रखना ? श्रीकृष्ण न कहा ।

“शिखण्डी को ?”

“हाँ । यह शिखण्डी पहले शिखण्डिनी नाम की स्त्री थी, पर बाद में पुण्य बन गया । द्रुपद राजा के इस पुत्र को भीष्म अच्छ तरह पहचानते हैं । स्त्री से युद्ध न करने की भीष्म की प्रतिज्ञा है । ऐसा भीष्म न हो कई बार स्वयं कहा है । इसलिए तू शिखण्डी को आग रखकर भीष्म के ऊपर सीर चला ।” श्रीकृष्ण बोले ।

“श्रीकृष्ण, इसमें अर्जुन का क्या पराक्रम हुआ ?” अर्जुन ने पूछा ।

“अर्जुन । अगर तुझे विजय प्राप्त करनी हो, तो भीष्म को मारने में ही कल्याण है । शिखण्डी को आग किये बिना भीष्म का मारना मुश्किल है । ऐसे नातुक मौके पर मनुष्य को अपना निणय जल्दी ही करना चाहिए । कौन-सा सूक्ष्म आग रखना और कौन-सा पीछे, इस विचार में जो भूलता रहता है वह लाखों मनुष्यों का भविष्य अपने हाथ में रखे यह उचित नहीं है ।” श्रीकृष्ण ने दृढ़तापूर्वक जताया ।

“अच्छी बात है । तो आज मैं भीष्म को मारूँगा ।” अर्जुन ने कहा ।

“इस तरह बेदिम्पती से मत चोल । दिल में पूरा निश्चय करले ।” श्रीकृष्ण ने अर्जुन को और प्रोत्साहन दिया ।

“श्रीकृष्ण । मैं बेदिम्पती से नहीं कहता । मैं आपको अपना

निश्चय बताता हूँ कि आज मैं भीष्म को अमर रणभूमि में
झड़ूँगा।" अर्जुन ने जताया।

"तो फिर शिखण्डी के रथ को आगे करके अपने गाण्डीव से
र चल।"

यह कहकर श्रीकृष्ण अर्जुन का रथ भीष्म के रथ के सामने
आये और युद्ध शुरू हुआ।

x

x

x

भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को
पति बनाया। द्रोणाचार्य ने पाँच दिन तक कौरव-सेना का
व किया। इन पाँचों दिनों के बीच दुर्योधन ने यह चाल चली
द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को जिन्दा पकड़कर कौरवों के सुपुत्र करदें
युधिष्ठिर और उनके चारों भाई फिर लम्बे समय के लिए
गस सेवन करें और दुर्योधन युद्ध में लाखों मनुष्यों की
गँवाये बिना इस्तिनापुर का सम्राट् बना रहे। द्रोणाचार्य को
धन की इस चाल के सफल होने में संदेह था फिर भी उसे
वमा देखन के लिए वह राजी थे। इसलिए अर्जुन को कुलक्षेत्र
द्व से थोड़ी दूर भटकाकर काम निकालने का उन्होंने निश्चय
॥। कौरव-सेना में त्रिगर्त लोग अपने राजा के साथ युद्ध में
मिल हुए थे। उन्होंने कुलक्षेत्र से कुछ दूरी पर अलग ही एक
शुरू किया और अर्जुन को छलकारकर चघर ले गये। इधर
व-सेना अर्जुन के बगैर ही द्रोण से लोहा ले रही थी।

x

x

x

एक दिन शाम को त्रिगता का पराजय फरक मनुष्य
श्रीकृष्ण अपनी छावनी में लौट रहे थे।

“श्रीकृष्ण !” रास्त में अर्जुन ने पूछा, “आज हमने द्रुपद
का पराजय किया, उसके लिए मुझे आनंद होना चाहिए
उसके घड़े मेरा हृदय बहुत भारी क्यों मालूम पड़ता है ?”

“कई बार ऐसा होता ॥ कि भविष्य में होने वाली कोई बात
इस क्षण में अपनी छाया मनुष्य के दिल पर डाल करती है।
मनुष्य उस समय नहीं पाता।” श्रीकृष्ण ने जवाब दिया।

“आप ठीक कहते हैं। रथ को जरा जल्दी चलाइए। हम
छावनी में सत्र सुराग्रिण तो होंगे न ?” अर्जुन ने पूछा।

“सत्या अर्जुन ! युद्ध का मामला है, इसलिए कुछ करना
सकत।” श्रीकृष्ण ने कहा।

“छावनी तो यह आगई। लेकिन आज यह सब इतना सुना
सूना क्या दिखाई देता है ? हम लोग रोज़ वापस आते हैं
अभिमन्यु हमारे सामने आता हुआ दिखाई देता था। आज
वह भी नहीं दिखाई देता। सारी छावनी में माना मृत्यु की गंध
फिराव रही है, ऐसा मालूम पड़ता है।” अर्जुन ने बयान
बोला।

“मर्त्य ! जल्द कुछ-न-कुछ गड़बड़ हो दे।” श्रीकृष्ण बोले।
और इतने में रथ के घोड़े मयूर के द्वार के पास आकर
अर्जुन रथ से नीचे उतरा, उसके पीछे श्रीकृष्ण भी उतरा, और
दोनों तंबू में गये।

तंबू के अन्दर युधिष्ठिर आदि खामोश बैठे थे। उनके चेहरे
 १ हुए थे, सिर नीचे झुक रहे थे, आँखें ज़मीन में गड़ी जा
 २ थी, हाथ-पैर मानों ठिठुर गये थे, उनके सारे अंग घिल्लकुल
 ३ पड़ रहे थे। अर्जुन और श्रीकृष्ण आकर बैठे, लेकिन कोई
 बोला नहीं। अर्जुन ने चारों तरफ़ एक नज़र डाली और तंबू
 शांति को घीरता हुआ बोला, “महाराज युधिष्ठिर। आज
 ४ सब लोग किसलिये शोक कर रहे हैं? क्या आचार्य ने
 ५ किसी महारथी को हना है? भीमसेन। तुम आज
 ना वह अदम्य उत्साह कहाँ गुमा बैठे हो? नकुल-सहदेव।
 ६ अभिमन्यु आज क्यों नज़र नहीं आ रहा है? महाराज।
 ७ बीजिए। आप बोलते क्यों नहीं?”

“माह अर्जुन। किस मुँह से बोलें? एक महारथी नहीं मारा
 ८; बल्कि हम सब मार गये हैं।” युधिष्ठिर बोले।

“हुआ क्या, यह तो साफ़-साफ़ बताइए न?” अर्जुन अधीर
 था।

“हम लोगों ने अभिमन्यु को गँवा दिया।” भीमसेन ने हिम्मत
 के कहा।

“हैं। सब कहते हो? मरा अभिमन्यु। इन श्रीकृष्ण का
 ११ सुमद्रा का पुत्र अभिमन्यु।” अर्जुन एकदम सटपटा गया।
 कृष्ण। अपने रास्त में ही अपशकुन हो रहा था। युधिष्ठिर।
 तरासी घैरहाजिरी में तुम एक अभिमन्यु को भी नहीं बचा
 १ भीमसेन, भीमसेन। तुम सब लोग खी रहे थे, फिर भी

अभिमन्यु को आगे करत हुए शर्म नहीं आइ ? मा. रस
 घेड़ को किसने मारा ?" अर्जुन विह्वल होगया ।

"महाराज युधिष्ठिर । ऐसी क्या बात हो गई, जिससे अभि-
 मारा गया ?" श्रीकृष्ण न पूछा ।

"महाराज श्रीकृष्ण । आप और अर्जुन त्रिगतों से छत्र में
 उसके बाद आचार्य ने चक्रव्यूह बनाया । हममें से किसी ने
 चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता था । यह तो सिर्फ अर्जुन ही जान-
 है, या फिर अभिमन्यु जानता था ।" युधिष्ठिर बोले ।

"हाँ, मैंने अभिमन्यु को यह बिया सिलवाई था ।" अर्जुन
 बीच में ही बोल चला ।

"फिर ?" श्रीकृष्ण न पूछा ।

"इस कारण हमने चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अभिमन्यु
 आगे किया ।" युधिष्ठिर बोले ।

"अभिमन्यु को छः द्वार ही तोड़ना आता था, सातवाँ तो
 यह क्या आपको मालूम नहीं था ?" अर्जुन न पूछा ।

"आनन धे । लेकिन एक बार अभिमन्यु अगर रसता था
 तो मैं फिर उसके पीछे होजाऊँ और सबको बचाकर दूँगा, मे-
 मेरी धारणा थी ।" भीम बोले ।

"तो फिर तुम अभिमन्यु के पीछे गए ?" भीम
 ने पूछा ।

"गये तो सही ।" भीम बोला ।

"तो फिर ?" अर्जुन पत्रावली हो रहा था ।

“लेकिन सिन्धुराज जयद्रथ न हमें रास्ते में रोक लिया।”
बोला।

“जयद्रथ ने ? द्वैतवन में जिसे जिन्दा जाने दिया गया वसी
रथ ने ?” अर्जुन ने पूछा।

“हाँ, वसी जयद्रथ ने। हम सजने बहुत कोशिश की, लेकिन
रथ को हम हरा नहीं सके।” भीम शर्माते हुए बोला।

“तो फिर प्यारा अभिमन्यु वापस ही नहीं लौटा ?” अर्जुन
अ।

“लौटता कैसे ? घ्यूह में तो अभिमन्यु न चारों ओर त्राहि-
मचादी; लेकिन जहाँ एक अभिमन्यु के सामने छ. महारथी
हों, वहाँ वह अकेला बालक क्या करे ? आखिर वह शेर का
हजारों को मारकर पृथ्वी पर छिट गया और मेरे कलेजे में
भोंकता गया।” युधिष्ठिर बोले।

“भाइयो ! सुनो ! जिस जयद्रथ ने मेरे प्यारे अभिमन्यु के
आते हुए भीमसन आदि को रोका और इस वजह से मेरे
पुत्र की मृत्यु का कारण हुआ, उस जयद्रथ को मैं कल
स्त क पहले मार डालूँगा। ऐसा न हुआ तो मैं स्वयं चिता
लाग लगाकर जल मर्सेगा।” अर्जुन ने प्रतिज्ञा की।

“धीरज रखो, अर्जुन, जरा शान्ति से काम लो।”
अ। बोले।

“प्यार श्रीकृष्ण ! शान्ति कैसे रखूँ ? मेरे लिए ता सारा
र जहर के समान होगया, और आप शान्त रहन को

फहते हैं। मला सुमद्रा मुझे क्या फहेगी ? और बनी उत्तर दे
 क्या करूँगा ?” अर्जुन आवेश में बोल रहा था।

“यह तो युद्ध है।” श्रीकृष्ण बोले, “और हममें शांति का
 ही पड़नी है। सुमद्रा का तो सिर्फ एक ही अभिमन्यु गया, हम
 कितनी ही सुमद्राओं न इस युद्ध में न जाने अपन नि
 अभिमन्युओं को गँवाया होगा, यह भी सौचनता चाहिए न
 श्रीकृष्ण न अर्जुन को समझाया और “बलो, अब सुमद्रा के र
 चले।” कहकर वह अर्जुन को सुमद्रा के पास लेगाय।

x

x

x

सुपह ही-सुपह रथ को लड़ाई के मैदान में आग लगे
 श्रीकृष्ण बोले, “अर्जुन। इमोलिण तो मैं कहता था कि हम
 प्रतिशायें धरन से पहले खूब विचार कर लेना चाहिए। तु
 चरों की बात सुनी न ?”

“सुनी तो। लेकिन इससे क्या हुआ ?” अर्जुन बोले।

“हो तो सब कुछ गया। जयद्रथ तो रातारात सिपु से
 भाग जाने के लिए तैयार होगया था, लेकिन द्राणाचार्य ने
 अभयदान दफर रोक लिया है, इमोलिण आज माग कौरव अ
 जयद्रथ को यथान में ही छोंगे और उस सपस पीछ रहेंगे।”
 श्रीकृष्ण बोले।

“रम्पने दो सबसे पीछ।” अर्जुन बोले।

“अर्जुन। यह कहना आसान है। पर क्या नू यह मानता है कि
 द्रोण व मनापति रहन हुए नू आज गुरु ही दिन में मागी कौरव

। का संशय करके जयद्रथ के पास पहुँच जायगा ?” श्रीकृष्ण । गरम होकर बोले, “शत्रु के घल की उपेक्षा करने में ता नहीं है ।”

“तो फिर सूर्यास्त के बाद चिता पर चढ़ जाऊँगा ।” अर्जुन ने, “अभिमन्यु के चले जाने से जीवन में स्वाद ही क्या रह । है ?”

श्रीकृष्ण जरा गुस्से में आकर बोले — “जीवन में स्वाद क्या । अर्जुन, अर्जुन । जीवन में तो बहुत सा स्वाद बाकी है । व अमी अभिमन्यु की मृत्यु का रंज ताजा है, इसलिए यह तब भले ही विश्वास देता हो, पर हृदय का गहराई में अमा एक आशयें भरी हुई हैं, और उन्हें पूरी किये बगैर चैन भी । मिलने का । अर्जुन । दूसरी बातों को तो अथ जाने द । तूने द्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की है, लेकिन द्रोणाचार्य हर तरह उसकी रक्षा करनेवाले हैं । इसलिए मैंने तो एक युक्ति सोच ली है ।”

“क्या ?”

“मुझे तो विश्वास है कि तू चाहे जितनी महत्त कर, फिर आस सूर्यास्त से पहले तू जयद्रथ के पास तक नहीं पहुँच पा ।” श्रीकृष्ण बोले ।

“मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ज़रूर पहुँच जाऊँगा ।” अर्जुन ने जवाब दिया ।

“मानलो कि तू न पहुँच सका ।”

“तब तो फिर मुझे मरना ही है।” अर्जुन ने कहा।

“नहीं। जब तू नहीं पहुँच पावेगा तो सूर्यास्त को
रह जाने पर मैं अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ठक दूँगा, कि
सबको यह मालूम पड़ेगा कि सूर्यास्त होगया है।” श्रीकृष्ण का

“उससे क्या होगा ?” अर्जुन बोला।

“सबको लगगा कि सूर्यास्त होगया और हम लोग
की तैयारी में लग जावेंगे। तब जयद्रथ वगैरा, मृत्यु के मुँह में
पच गये हों इस प्रकार, खुश होकर इधर-उधर घूमने लगेंगे
श्रीकृष्ण बोले।

“नरुह। उस तो ऐसा ही लगगा माना नया अन्त हुआ है।
अर्जुन बोला।

“ठीक इसी समय जरा भी राफ़्त किये वगैरे तू जयद्रथ के
ओर ताक कर सीर छोड़ना, और फिर वृत्र पर सक्ता हुआ
पल जैसा नीचे गिरता है उसी प्रकार जयद्रथ के घड़ पर सक्ता हुआ
सिर नीचे आ गिरगा।” श्रीकृष्ण बोले

“जयन्थ को इस तरह मार ?” अर्जुन जरा मितमकन हुआ था।

“विजय प्राप्त करना हो और प्रतिष्ठा का पालन करना हो
तो यही मार्ग है। और अगर अभिमन्यु के पीछे यमराज के
दरवाजे जाना हो, तो फिर सूर्यास्त की भी राह देखने की जरूरत
नहीं है।” श्रीकृष्ण बोले।

“अच्छा, तो फिर जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूँगा।
अर्जुन ने कहा।

“एक बात और ।” श्रीकृष्ण ने कहना शुरू किया ।

“वह क्या ?” अर्जुन ने पूछा ।

“जयद्रथ के पिता यहाँसे पास ही तपस्या कर रहे हैं । तुम्हें तीर का ऐसा निशाना लगाना चाहिए कि वह जयद्रथ के सिर को लेकर उसके पिता की गोदी में जाकर गिरे, नहीं तो जयद्रथ का सिर पृथ्वी पर गिरानेवाले के सिर के सौ टुकड़े होजायगे, ऐसा तुम्हें शक्र का वरदान है ।” श्रीकृष्ण बोले ।

“अच्छी बात है । ऐसा ही करूँगा ।” अर्जुन ने स्वीकार किया ।

“तो अब रथ को आगे लाता हूँ । देख, यह सामने सारी कौरव-सेना खड़ी है । वस्त्रले, जयद्रथ कहीं दिखाई देता है ? वह तो सेना के ठीक बीचोंबीच अन्त क एक भाग पर खड़ा है । ठीक सामन गुरु द्रोण ही खड़े हैं । सखा । अब एक जोर का धावा बोल । जयद्रथ को आज की रात अपनी शय्या में बीतनेवाली नहीं है, यह निश्चय जान ।” श्रीकृष्ण ने यह कहकर रथ को द्रोणाचार्य के सामने ला खड़ा किया ।

×

×

×

द्रुपद के पुत्र वृष्टसुम्न ने द्रोणाचार्य का सिर उतार लिया, यह समाचार जब अश्वत्थामा ने सुना तो उसके क्रोध और शोक का पार न रहा । और इसी शोक और क्रोध में उसने सारी पाण्डव-सेना को नष्ट कर डालने के इरादे से नारायणास्त्र का प्रयोग किया ।

नारायणास्त्र के दृष्ट ही चारों ओर अँधेरा होगया । अस्त्रों

म स एकसाथ दूसर हतारों तीर, गदा, तलवार, भात रौता निकलने लगे और पाण्डव सना अभी द्रोण क वय की सुन मनाकर तृप्त भी नहीं हुई थी कि एसा लगन लगा मानों सना मृत्यु के मुँह में चले जा रहें हैं।

“अञ्जुन !” युधिष्ठिर बोले, “थोड़ी दूर पहले तो कौरव-सब धर-उधर भाग रही थी, उस किसन आवाज दकर सड़ा कर दिया ? ये हमारी सना क चारों ओर जा अनेक प्रकार क अन्न उड़न हुए दिखाने दत हैं, यह किसका प्रताप है ?”

अञ्जुन ने बिड़कर जवाब दिया—“धर्मराज युधिष्ठिर ! आपन असत्य बोलकर द्रोणाचार्य को मरवाया, इससे काष्ठि होकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा न नारायणास्त्र का प्रयोग किया है। माँ साहब, आपन बहुत घुरा किया। द्रोण चाह जैसे हों, फिर भी हमार गुरु ही तो थे। आपको वह हमेशा अज्ञानरात्रु कहते थे इसी कारण किसी और क कहन पर विश्वास न करता हुए उन्होंने आपसे पूछा। आपन सत्य क लिखास में असत्य बोला। पर गुरु द्रोण न आपक कहन पर विश्वास किया और शत्रु छोड़ दिए भाईमादव। इस पाप का प्रायश्चित्त तो अब हम सबको करना पड़गा। गुरुपुत्र न जिस नारायणास्त्र का प्रयोग किया है वह इस समयका दिनाराज कर दगा।”

अञ्जुन यह कहती रहा था कि नारायणास्त्र का प्रताप पड़ने हुए एसा मानूस हान लगा मानों सारी पाण्डव सना क चारों ओर काव्यमि व्याप गई ल। चारों ओर दादाकार मच गया और

पाण्डव-सेना के योद्धा नारायणास्त्र से घबने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

अर्जुन के चल्हने से युधिष्ठिर बौन होगये और क्रुद्ध होकर बोले—“दुपदपुत्र धृष्टद्युम्न ! तुम अपनी सेना को लेकर तुरत ही वापस चले जाओ। सात्यकि ! आप भी अपने यावद वीरों की रक्षा करने के लिए जहाँ जाना हो वहाँ चले जाएँ। वासुदेव अपने लिए स्वयं रास्ता कर लगे। सब योद्धा जहाँ उन्हें मार्ग मिले और वध सकें वहाँ भाग जायें और अपनी रक्षा कर लें। भीष्म और द्रोण रूपी दो महासागरों को तो मैं तर गया, लेकिन आज इस अश्वत्थामा रूपी गढ़े में डूब जाने वाला हूँ। जहाँ मर भाई अर्जुन को ही मेरा अपराध मालूम पड़ता हो, वहाँ दूसरे किसीसे क्या कहें ? मैं अभी अग्नि में प्रवेश कर रहा हूँ। दुर्योधन भले ही सुखपूर्वक पृथ्वी का राज्य करे।”

युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर पास में खड़ा हुआ भीमसेन बोले—“अर्जुन ! आज तक युधिष्ठिर न धर्म की बातें कहकर हमें हैरान किया और आज जब युधिष्ठिर धर्म की बातें करना जरा भूले तो वह धर्म अब तेरी जवान पर चढ़ गया, क्यों ? द्रोण को हमने अधम से मारा यह ठीक है, लेकिन द्रोण गुरु के अधम पर भी तौल किसी दिन करके देखा है ? अर्जुन ! जो लोग दूसरों के दोषों को न देखकर केवल अपना ही दोष देखा करते हैं, वे मोक्ष-मार्ग में आगे बढ़ते होंगे, लेकिन व्यवहार में तो एकदम कोरे ही रहते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने जो-कुछ किया वह ठीक ही था,

इसलिए सुभ वनको उलटना देना ठीक नहीं है।”

इधर भीम धोल ही रहा था कि इतन में श्रीकृष्ण अजुन रथ पर चढ़ गये और पाण्डव-सेना को सम्बोधन करण सार म कहने लगे—“पाण्डव मना क सेनापतियो । अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया है । इसलिए सुभ लोग अगर रथ में बैठे हो तो रथ में से उतर पड़ो, हाथी पर हो तो हाथी पर से नीचे उतर जाओ, घोड़े पर हो तो घोड़े पर से उतर जाओ और सुम्हार पाम जो शस्त्र हो उस छोकर शांति के साथ नीचे रहो । नारायणास्त्र को शान्त कर देने का यही एक उपाय है ।”

श्रीकृष्ण क यह कहन क साथ ही अजुन रथ पर से नीचे उतरा और अजुन की वग्यादस्त्री मभी योद्धा नीचे उतर गय ।

पर भीमसेन यह कैसे मानता ?

“भजुन । तूने महाराज को उलटना दिया है, ता मैं अकथ ही नारायणास्त्र का सामना करन क लिए जाता हूँ, और देख्य हूँ कि यह द्रोण का पुत्र मरा क्या कर सकता है।” यह कहता हुआ भीमसेन ठीक बीचोंबीच चला गया और नारायणास्त्र की प्रलयधरो अग्नि हमस चारों ओर फिर गइ ।

“आहृग ।” अर्जुन धरराकर धोला, “दमिए, भीमसेन ता अन्दर चला गया । हम अगर नहीं जायेंगे ता वह न जाने क्या करेगा ।” और मुरम हो श्रीकृष्ण तथा अर्जुन भीम प पीछे देखे आय ।

भीम अन्दर पड़ग गया था । दोनों पीर पदों पट्टे और

अर्जुन ने घड़ी मेहनत से हाथ पकड़कर भीमसेन को बाहर निकाला ।

“भीमसेन । तुम तो बड़े जबरदस्त निकले । यह श्रीकृष्ण सारी सेना को कहते हैं कि ‘अपने वाहनों पर से नीचे उतर जाओ और हथियार छोड़कर शान्त स्थिति रहो ।’ उनका कहना भी नहीं माना ?” अर्जुन ने कहा ।

“द्रोण को मारने का यश भाईमाह्व को देने के बदले जब तू सब सेना के सामने उनकी वैभवंती करने लगा, तब भीम के लिए दूसरा उपाय ही क्या था ?” भीम ने कठोरता के साथ कहा ।

“भाई भीमसेन ।” श्रीकृष्ण ने कहा, “तू ठीक कहता है, और अर्जुन भी ठीक कहता है । आज तो तुम सब युद्ध के भूखे हो, सो एकबार खूब पेट भरके लड़लो, फिर जब युद्ध के अंत में विचार करने बैठेंगे, तब क्या धर्म और क्या अधर्म इसका निर्णय कर लगे । या फिर ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य के हृदय में धर्माधर्म का जो सूक्ष्म कांटा (सराजू) लगा दिया है उसीसे हरेक अपना-अपना निर्णय कर लेगा और हरेक को अपने उस निर्णय के अनुसार इस विषय का स्वाद आवेगा । आज तो भीमसेन । तुम्हें रथ पर से नीचे उतरकर अर्जुन के समान ही हथियार छोड़कर खड़ा रहना चाहिए ।”

भीमसेन ने श्रीकृष्ण का निर्णय स्वीकार किया और प्रति-स्पर्धी के अभाव में अश्वत्थामा का नारायणास्त्र शान्त होगया ।

इसलिए तुम्हें उनको उलटना देना ठीक नहीं है।”

इधर भीम बोल ही रहा था कि इमन में श्रीकृष्ण अर्जुन वर्य पर चढ़ गये और पाण्डव-सेना को सम्योधन करके तार म फड़ने लगा—“पाण्डव रुना व सनापतियो ! अभयधामा न नाग-यणाम्ना का प्रयोग किया है । इसलिए तुम लोग अगर रथ में हैं हो तो रथ में स चर पड़ो, हाथों पर हो तो हाथी पर स चर उतर जाओ, घोड़े पर हो तो घोड़े पर स उतर जाओ और तुम्हारे पास जो शस्त्र हो उसे छोड़कर शांति के साथ नीच रहो । नारायणाम्ना को शान्त कर देने का यही एक उपाय है ।”

श्रीकृष्ण क यह कहन व साथ ही अर्जुन रथ पर से नाच न्तरा और अर्जुन की दम्भादस्ती सभी थोड़ा नीच उतर गए ।

पर भीमसन यह कैस मानता ?

“अर्जुन ! तू न मझराज को उलटना दिया है, तो मैं अबज ही नारायणाम्ना का सामना करन के लिए जाता हूँ, और दम्भा हूँ कि यह द्रोण का पुत्र मरा क्या कर सकता है ।” यह कहना हुआ भीमसन ठीक बीचोंबीच चला गया और नारायणाम्ना की प्रलयकारी अग्नि उसपर चारों ओर घिर गई ।

“श्रीकृष्ण !” अर्जुन धपराकर बोला, “दम्भा, भीमसन का अन्दर चला गया । हम अगर नहीं जायेंगे तो यह न जान क्या का क्या कर बैठेगा ।” और सुगंत ही श्रीकृष्ण तथा अर्जुन भीम व पीछे देख आए ।

भाम ठंड अन्दर चढ़ा गया था । दोनों बीच थदी पहुँच और

मैंने आशा के जो बड़े-बड़े महल खड़े कर रखे थे वे सब आज टूटकर गिर पड़े। भीमसन ही मेरा सच्चा भाई निकल्य। उसने हम सबको कई संकटों में से बचाया और आज भी वह हजारों हाथियों और अनेक महारथियों का नाश किये धरैर छावनी में छोटनेवाला नहीं है। तू आचार्य द्रोण का प्रिय शिष्य माना जाता है, तर पास गांधीव, रथ, तूणीर आदि सभी साधन हैं, भगवान् शंकर जैसे ने तुम्हें पाशुपतास्त्र दिया और श्रीकृष्ण जैसे तेरे सारथी बने, इतने पर भी तेरे हाथों कण अभी नहीं मरा। अर्जुन। तूने तो कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा की है, फिर भी कण तो अभी जीवित है' कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें जो चोटें लगी हैं उन्हें देख। अगर पहले से ही तुम्हें तेरी निर्वीर्यता का खयाल होता, तो युद्ध की तैयारी करने के पहले ही हम चारों विचार करत, और तुम्ह पर जरा भी आधार न रखते। युद्ध को शुरू हुए आज चौदह दिन होगये, लेकिन तू तो रथ में बैठकर शर-बघर दौड़-भाग ही करता रहा है। भीष्म को शिखंडी ने मारा, अयुध को मारना तेरे लिए भारी होगया था, और श्रीकृष्ण न होते तो तुम्हें ही चिता में जलना पड़ता, द्रोण का वध तो किया धृष्टद्युम्न ने और उसमें मेरा अघम बताने तू भट्ट दौड़ आया। और यह सूतपुत्र कहलानेवाला कर्ण जिस प्रकार सिंह पकरों को मार डालता है वसी प्रकार हमारी सेना का संहार कर रहा है, फिर भी तेरी आंखें नहीं खुलती। अर्जुन। तेरा गाण्डीव किसी दूसरे को दे दे और श्रीकृष्ण के रथ में किसी दूसरे को

अशस्त्र वध

महाराज युधिष्ठिर अपने संयू में एक मुनइले पत्थर पर ले हुए थे। उनके शरीर में जगह-जगह घाव हो रहे थे और उनके मरहम फटी होरही थी। कितन ही वास-वासियां उनका सार सम्हाल कर रहे थे। उनसे चेहर पर दुःख और ग्लानि स्पष्ट दिखाई दे रही थी।

अपने संयू में श्रीकृष्ण और अर्जुन को आते देकर युधिष्ठिर बोले, “क्यों श्रीकृष्ण ! ऐसे वक्ता आप यहाँ कैसे ?”

“आप तो कण के साथ युद्ध कर रहे थे। वहीँसे एकदम आप अदृश्य होगये। यह देख मुझ चिन्ता हुई और गोज़ काने समय समाचार मिला कि आप अपने छीमे में चले आये हैं। इसलिए हम लोग आपको खोजते हुए यहाँ चले आये।” अर्जुन ने जवाब दिया।

“बहुत अच्छा किया भाई, जो मरी शोक करने करने इस आगये।” युधिष्ठिर खड़े-उठ बैठे और बदन लगे, “मेरे दो भाग्य जो मरी शोक करने हुए तुम यहाँ आपहुँए। पर अर्जुन कण को तो मार आये हो न ?”

“महाराज ! अभी तो वह जीवित है और प्रत्यक्ष ही भक्ति की भाँति हमारी मना का सहार कर रहा है।” अर्जुन बोले।

“जहाँ तु हागा वही और क्या होगा ? अर्जुन ! तुमपर

मैंने आशा के जो षड़े-षड़े महल खड़े कर रखे थे वे सब आज
 टूटकर गिर पड़े। भीमसेन ही मेरा सच्चा भाई निकल। उसने हम
 सबको कई संकटों में से बचाया और आज भी वह हजारों
 हाथियों और अनेक मशरथियों का नाश किये बगैर छावनी में
 छौटनवाला नहीं है। तू आचार्य द्रोण का प्रिय शिष्य माना जाता
 है, तेरे पास गांधीव, रथ, तूणीर आदि सभी साधन हैं, भगवान्
 शंकर जैसे ने तुझे पाशुपतास्त्र दिया और श्रीकृष्ण जैसे तेरे सारथी
 बने, इतने पर भी तेरे हाथों कण अभी नहीं मरा। अर्जुन ! तूने
 तो कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा की है, फिर भी कर्ण तो अभी
 जीवित है' कहने हुए तुझे शर्म नहीं आती ? तुझे जो चोटें
 लगी हैं उन्हें दस्त्र। अगर पहले से ही तुझे तरी निर्वीर्यता का
 खयाल होता, तो युद्ध की तैयारी करने के पहले ही हम चारों
 विचार करते, और तुझ पर जरा भी आधार न रखते। युद्ध को
 शुरू हुए आज चौदह दिन होगये, लेकिन तू तो रथ में बैठकर
 धर-धर दौड़-भाग ही करता रहा है। भीष्म को शिखंडी
 ने मारा, जयद्रथ को मारना तेरे लिए भारी होगया था, और
 श्रीकृष्ण न होते तो तुझे ही चिता में जलना पड़ता, द्रोण का वध
 तो किया धृष्टद्युम्न ने और उसमें मेरा अधम बताने तू मूट दौड़
 आया। और यह सूतपुत्र कहलानेवाला कर्ण जिस प्रकार सिंह
 फकरो को मार डालता है उसी प्रकार हमारी सेना का संहार कर
 रहा है, फिर भी तरी आखिरी नहीं खुलती। अर्जुन ! तेरा गाण्डीव
 किसी दूसरे को दे दे और श्रीकृष्ण के रथ में किसी दूसरे को

घेद्य, तो उसकी महानत कुछ काम तो आय। अर्जुन। तू उन यही क्यों अपना मुँह दिखा रहा है ?” बोलन-बोलन मर्या युधिष्ठिर का शरीर कांपन लगा, उनकी आवाज़ धरधराने लगी, उनकी आँखों में क्रोध था, और उनके पाव मानों पट्टियों के मोर से फल जा रहे थे।

अर्जुन युधिष्ठिर के पैरों के पास बैठे-बैठे सब बात सुन रहा था। उसका मन अन्दर-ही-अन्दर न जान फाँ जा रहा था। उसका सारा शरीर कांपन लगा, होठ फड़फड़ने लगा, और आँखों में मून उभर आया। एकाएक उसका हाथ अपनी कमर पर पड़ा और नागन व समान तलवार म्यान में से बाहर निकल आई।

श्रीकृष्ण यह दृश्य एकाएक खड़े होगये और अर्जुन का हाथ पकड़न हुए बोले—“अर्जुन ! यह क्या ?”

“श्रीकृष्ण ! इस समय हट जाइए। आज युधिष्ठिर का सिर सुरभिज नहीं है।”

“अर्जुन ! तू यह क्या कह रहा है और किसके सामने घेड रहा है, इसका भी भान है ?” श्रीकृष्ण बोले।

“श्रीकृष्ण ! मुझ छोड़ दीजिए।” अर्जुन क्रोध में काँपता हुआ बोला, “मुझ इस समय कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मेरा गाण्धीव किसी दूसरे को दन की ओ बात कर उसका अन्त कर देने का प्रतिज्ञा है।”

“हाँ, मैं जानता हूँ कि तेरी एसी प्रतिज्ञा है।” श्रीकृष्ण ने कहा।

“तो फिर आज युधिष्ठिर का सिर घड़ से अलग होना ही है।” अर्जुन ने कहा।

“अर्जुन किसके सिर की बात कर रहा है यह भी तुझे मान” श्रीकृष्ण ने पूछा।

“श्रीकृष्ण। आप सामने से हट जाए।” अर्जुन ने जोर से कहा, “हम बरसों से सहन करते आ रहे हैं। पर अब सहन हो सकता। यह जबतक त्रिन्दा रहेंगे तबतक हमारी गाड़ी। रास्ते चलनेवाली नहीं है।”

“वीर अर्जुन। कुन्ती के पुत्र अर्जुन। द्रोण के शिष्य अर्जुन। तब तेरे मुँह को शोभा नहीं देते।” श्रीकृष्ण ने कहा, “कुन्ती पुत्र अर्जुन तो जरूरत से ज्यादा बोलता ही नहीं, और जब सा है तब चमड़े की जीम से नहीं धूलि गण्डीव की नवान लेता है।”

“श्रीकृष्ण। यह ठीक है कि मैंने अपने रथ की बागडोर को सौंपी है, पर इस समय महरबानी करके आप यहाँसे जाए। मैं सिर्फ एक बार करने की छूट चाहता हूँ।” अर्जुन ने, पर उसका हाथ ठीका पड़ता आ रहा था।

“अच्छी बात है। लेकिन वह बार तू मेरी गर्दन पर कर। के हाथ की मौत भला कहाँ नसीब होती है।” श्रीकृष्ण बोले।

“सखा श्रीकृष्ण। आप युधिष्ठिर को बचाकर अर्जुन को गँवा को तैयार हों तो ठीक है।” अर्जुन ने कहा, और यह कहते-सकी तलवार वापस भ्रान में चली गई।

बैठा, तो उसकी मेहनत कुछ काम तो आये। अर्जुन। तू मुझे
यहाँ क्यों अपना मुँह दिखा रहा है ?” योछने-बोछने मगर
युधिष्ठिर का शरीर कांपने लगा, उनकी आवाज़ धरधराने लगी।
उनकी आँखों में क्रोध था, और उनके घाव मानों पट्टियों के अंग
से फटे जा रहे थे।

अर्जुन युधिष्ठिर के पलंग के पास बैठे-बैठे सब बातें सुन रहा
था। उसका मन अन्दर-ही-अन्दर न जाने कहाँ जाता था।
उसका सारा शरीर कांपने लगा, होठ फटकने लगे, और आँखों में
खून उतर आया। एकाएक उसका हाथ अपनी कमर पर गत
और नागन के समान छलवार म्यान में से बाहर निकल आई।

श्रीकृष्ण यह देख एकाएक सरे होगये और अर्जुन का हाथ
पकड़ते हुए बोले—“अर्जुन। यह क्या ?”

“श्रीकृष्ण। इस समय हट जाइए। आज युधिष्ठिर का स्थिति
सुरक्षित नहीं है।”

“अर्जुन। तू यह क्या कह रहा है और किसके सामने बोल
रहा है, इसका भी भान है ?” श्रीकृष्ण बोले।

“श्रीकृष्ण। मुझे छोड़ दीजिए।” अर्जुन क्रोध में काँपता
हुआ बोला, “मुझे इस समय कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मेरा
गाण्डीव किसी दूसरे को देने की ओ बात करे उसका अन्त कर देना
का प्रतिज्ञा है।”

“हाँ, मैं जानता हूँ कि तूरी ऐसी प्रतिज्ञा है।” श्रीकृष्ण ने
कहा।

“तो फिर आज युधिष्ठिर का सिर घड़ से अलग होना ही हिए।” अर्जुन ने कहा।

“अर्जुन किसके सिर की बात कर रहा है यह भी तुम्हें भान है।” श्रीकृष्ण ने पूछा।

“श्रीकृष्ण। आप सामने से हट जाइए।” अर्जुन ने जोर-जोर से कहा, “हम बरसों से सहन करत आ रहे हैं। पर अब सहन नहीं हो सकता। यह जबतक ज़िन्दा रहेंगे तबतक हमारी गाड़ी का रास्ते चलनेवाला नहीं है।”

“वीर अर्जुन। कुन्ती के पुत्र अर्जुन। द्रोण के शिष्य अर्जुन। शत्रु तेरे मुँह को शोभा नहीं देते।” श्रीकृष्ण ने कहा, “कुन्ती के पुत्र अर्जुन तो ज़रूरत से ज्यादा बोल्छा ही नहीं, और जब होता है तब चमड़े की कीम से नहीं धनिक गाण्डीव की जयान बोल्छा है।”

“श्रीकृष्ण। यह ठीक है कि मैंने अपने रथ की बागडोर आपको सौंपी है, पर इस समय महारानी करके आप यहाँसे जाइए। मैं सिर्फ़ एक बार करने की छूट चाहता हूँ।” अर्जुन बोला, पर चसका हाथ ढीला पड़ता जा रहा था।

“अच्छी बात है। लेकिन वह बार तू मेरी गर्दन पर कर। तू के हाथ की मौत भला कहाँ नसीब होती है।” श्रीकृष्ण बोले।

“सख्ता श्रीकृष्ण। आप युधिष्ठिर को बचाकर अर्जुन को गँवा देने को तैयार हों तो ठीक है।” अर्जुन ने कहा, और यह कहते-कहते उसकी सलवार वापस ग्यान में खली गई।

“अर्जुन को गँवाने को तो मैं क्या आज सारा विभुन तैयार नहीं है। यह अठारह अक्षौहिणी की जो यात्री लगा रखे है वह अर्जुन ने ही तो लगा रखी है, यह मालूम है न ?” श्रीकृष्ण बोले।

“नहीं, नहीं। मैंने नहीं। यह तो जो पलंग पर पड़े हुए हैं उन्हें लगा रखी है।” अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर इशारा किया।

“अच्छा, श्रीकृष्ण, अब आप आइए। मैं अपनी प्रतिष्ठा अनुसार युधिष्ठिर को नहीं मारता, इसलिए सत्कार कर बार अपनी गवत पर ही करूँगा। आप रथ लेकर युद्ध में आएँ अर्जुन बोला।

“महाराज युधिष्ठिर।” श्रीकृष्ण ने कहा, “सुना आपन ?

“कभीसे मुन रहा हूँ। कई बार आत्महत्या करने का निश्चय करता हूँ, लेकिन आत्महत्या करनेवाले को असुर खेद जाना पड़ता है इसी विचार से अपनेको रोक रहा हूँ युधिष्ठिर बोले।

“अर्जुन। तो देख, हम सब ऐसा रास्ता निकालें जिससे तेरी प्रतिष्ठा पूरी होजाय। युधिष्ठिर तरे बुजुग हैं। पदों को तुम से धोखे और जनक अपमान करना, उनके वध के बदले इसलिए तू युधिष्ठिर को तू कहकर सम्बोधन कर और उन्हें अपमान कर, ऐसा करने से तेरी प्रतिष्ठा का पालन होजायगा और मेरी बात भी रह जायगी।” श्रीकृष्ण ने रास्ता निकाला।

इस मार्ग को अनिच्छा से स्वीकार करत हुए अर्जुन वापस—

“के डोंगी युधिष्ठिर ! पाण्डुर्वा का अनिष्ट करनेवाला तू ही
 मान एक बड़ा भाई बनकर तूने हम सबसे खूब सेवाएँ करवाई हैं
 अपनी भूलों का नतीजा भी हमने खूब सहन किया है । अय-
 धम के नाम पर तू अपने विचारों को हमपर छद्मता रहता
 और इस तरह हमारे क्षत्रिय-जीवन को तूने घूल में मिला
 है । जुआ खेल है तूने और धनवास भोगा हमने, प्रतिज्ञायें
 की और नपुंसक बनके हमें रहना पड़ा, मुकुट तो तू पहनेगा
 लड़ाई के जोखिमों को हम सहन करें । युधिष्ठिर ! भला तेरे
 ने पार्षा को गिताऊँ ?”

अर्जुन कहता ही जा रहा था कि श्रीकृष्ण ने बीच में ही उसे
 : दिया—“अर्जुन ! यस, अब बहुत होगया । युधिष्ठिर का
 त से ज्यादा बघ होगया । उठ, अब हम चले ।” यह कहकर
 कृष्ण उठ खड़े हुए ।

लेकिन अर्जुन नहीं उठा ।

“अर्जुन ! चल । सब हमारी राह देखते होंगे ।” श्रीकृष्ण बोले ।

लेकिन सुनता कौन ? अर्जुन के कान तो उसके अन्तर की
 तई में गहर उतर गये थे । श्रीकृष्ण ने अर्जुन के कन्धे को
 पपाया, लेकिन अर्जुन ने उनके सामने देखा नहीं । उसकी
 लों से आँसुओं की मढ़ी लगा गई और थोड़ी देर में तो उसकी
 की बँध गई ।

“अर्जुन, सखा अर्जुन । यह क्या कर रहा है ?” श्रीकृष्ण ने

“सखा श्रीकृष्ण ! मुझे तो मर ही जाना चाहिए । क्या युधिष्ठिर को मैंने जो-कुछ कहा, उसका मुझे पछतावा हो रहा है क्या करें ? कहाँ जाऊँ ? मौत ही इसका एक रास्ता दिखाई दे ।” अर्जुन सिसकता हुआ बोला ।

“अर्जुन ! यह पागलों जैसी बात क्यों करता है ? ‘तुझ या दूसरे को मारूँ’ इसके सिवाय दूसरी बात जीभ से नहीं निकल क्या ?” श्रीकृष्ण ने पूछा ।

“श्रीकृष्ण ! अब आप माइए । एक बार आपका कमान लिया ।” अर्जुन चिढ़कर बोला ।

“श्रीकृष्ण ! अब हम लोगों का क्या होनेवाला है, यह मुझे भी समझ में नहीं आता ।” युधिष्ठिर बोले ।

“युधिष्ठिर ! घबराइए नहीं ।” श्रीकृष्ण बोले, “अर्जुन ! तुम पश्चात्ताप करने की जरूरत नहीं । तरे हृदय की गहराई में जो थोड़ी-बहुत बातें तूने दाब रक्खी होंगी वे आज बाहर निकल आईं, इसमें प्रायश्चित्त किस बात का ? भीम के जब मन में आता है तब बड़-बड़ करके अपने जी का गुबार निकाल देता है । पर ज्यादा गम्भीर है, इसलिए युधिष्ठिर क घुरा मानने का खयाल तू बात को दबा आता है ।”

“तो भी मुझे प्रायश्चित्त तो करना ही है । मुझे खुद ही अपने कप करना है ।” अर्जुन बोला ।

“सखा ! जैसे पहले रास्ता निकाला वैसे ही इसका भी रास्ता निकल सकता है । जिस तरह से तूने अपने मुँह से युधिष्ठिर

क्रिया, उसी तरह अपने ही मुँह अपना गुणगान करे तो वह वध होजायगा ।” श्रीकृष्ण बोले ।

अर्जुन एकदम हर्ष के आवेश में आकर अपनेआप अपनी पीठ करने लगा, और आज तक उसने जो-जो पराक्रम किये उन सबका अतिशयोक्ति के साथ वर्णन शुरू किया । यह सारा करते समय उसको रोमांच हो आया । उसके मुँह पर हर्ष उसकी आँखों में गव था, और उसके सारे शरीर में एक र का जोश था ।

“अर्जुन । बस, अब चलो । सब हमारी राह देखते होंगे ।” कृष्ण फिर एक बार बोले ।

अर्जुन तुरन्त खड़ा हुआ और युधिष्ठिर की गोदी में सिर कर बोला, “महाराज युधिष्ठिर । मुझे माफ़ कीजिए ।”

“माई अर्जुन । क्षमा तो कौन किसको करे ? ऐसे महायुद्धों—ऐसे विस्फाई देनेवाले नर-संहारों में—जैसे अगत् की शुद्धि हुई है उसी प्रकार ऐसे ऐसे प्रसंगों में हमारी भी आत्मशुद्धि न हो ?” युधिष्ठिर बोले ।

“माईसाहब । आज मैं कर्ण को जरूर मारूंगा । मेरी यह शा सत्य ही समझिए । धर्मराज । मुझे आशीर्वाद दीजिए ।” अर्जुन बोला ।

“अर्जुन । सुख से जा । तुझे मेरे अनेक आशीर्वाद हैं । कण मरकर अल्दी ही आना ।” युधिष्ठिर ने अर्जुन का सिर सँचा । अर्जुन और श्रीकृष्ण रथ में बैठकर सीधे रण-क्षेत्र गये ।

शतरज के सभी मोहरे एकसे

युद्ध के सत्रहवें दिन सूर्यास्त होने से पहले कर्ण के रथ पर पड़िया पृथ्वी में घँसने लगा और परशुराम के आप से कर्ण अस्त्रविद्या भी उसे छोड़कर चली गई। अपने एक हाथ सत्रह के पहिये को पृथ्वी से बाहर निकालता हुआ और दूसरे हाथ से गांढीव धारी अर्जुन से टक्कर लेता हुआ महारथी कर्ण ने मारा गया और अर्जुन तथा श्रीकृष्ण ने कर्ण के घराशायी होने का समाचार युधिष्ठिर को सुनाया।

अठारहवें दिन शत्रु सेनापति हुए और दिन समप्त होने पर महाराज युधिष्ठिर के हाथों युद्ध में मारे गए। उसके बाद महाराज दुर्योधन साखव में जाकर छिपे और बाद में वही भी सेना के हाथों गदा-युद्ध में मारे गये।

इस प्रकार अठारह दिन का महामारुत-युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध के अंत में पाण्डव विजयी हुए। दुर्योधन की मृत्यु के बाद पाण्डव निम्नेज और अनाथ कौरव-सेना की छावनी में वासिल हुए।

छावनी के दरवाजे पर आकर श्रीकृष्ण ने अर्जुन का रथ खड़ा किया और कहा, “अर्जुन। तू रथपति है और मैं तेरा सारथी हूँ, इसलिए शिष्टाचार की खातिर रोज मैं पहले छावनी

ग और बाद में छतरता था। लेकिन आज रथ पर से तु
हले छतर, अपना गाण्डीव और सरकस भी छतारले। मैं बाद में
पूछूंगा। इस घारे में मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है।”

श्रीकृष्ण के यह कहते ही गाण्डीव और सरकस लेकर अर्जुन
रथ से छतर गया और उसके बाद श्रीकृष्ण छतरे। श्रीकृष्ण के
छतरते ही सारा रथ जल उठा।

अर्जुन और उसके भाई रथ को जलते देख बड़े चकित हुए।
श्रीकृष्ण ने कहा, “अर्जुन। भीष्म और द्रोण के दिव्यास्त्रों से
यह रथ अंदर ही अंदर पहले ही से जल रहा था, लेकिन मैंने
अपनी माया से इसे टिका रक्खा था।”

“श्रीकृष्ण। यह रथ तो वरुण का था न?” अर्जुन ने पूछा।

“हां, वरुण का था और वरुण के पास ही आयगा। महाराज
युधिष्ठिर। आपको मालूम होगा कि ईश्वरी संकेत की सिद्धि के
लिए अर्जुन को वरुण का यह रथ मिला था। आज आपकी
विजय होकर ईश्वरी संकेत सिद्ध हुआ, इसलिए अर्जुन का
अवतार-कृत्य भी पूरा होगया।” श्रीकृष्ण बोले।

“महाराज श्रीकृष्ण। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है।”
युधिष्ठिर बोले।

“युधिष्ठिर। आप तो धर्मतत्त्वों के जाननेवाले हैं, इसलिए यह
तो जानते ही होंगे कि अगस्त में इसके पहले भी ऐसे अनेक महाभारत-
युद्ध हुए हैं और अर्जुन जैसे अनेक अवतारी पुरुषों ने विजय
प्राप्त की है। अबतक यह सृष्टि चलेगी तबतक इसी प्रकार

दुर्योधन उत्पन्न होते रहेंगे और ऐसे दुर्योधनों की बाँध शीघ्र उनके सिर में छत मारनेवाले भी उत्पन्न होते ही रहेंगे। आज का काम अर्जुन और भीमसेन ने किया है, भूतभाल में वृषाक्ष और अर्जुन थे, भविष्य में नये भीम और अर्जुन पैदा होंगे। इस समय अर्जुनों को अपने कार्य के लिए दिव्य अस्त्रों की सत्पत्त देना है, और सनातन ऋषि वरुण ऐसे अधिकारी पुरुषों की इस इच्छा को पूरी करते हैं। आज अर्जुन का यह रथ जल गया, इसी यही समझना चाहिए कि जिस काम के लिए अर्जुन का अस्त्र हुआ था वह अब पूरा हो गया है।”

“महाराज। अबतक भला यह रथ क्यों नहीं जल था ? युधिष्ठिर ने कहा।

“युधिष्ठिर। युद्ध शुरू होने से पहले आपने मुझे कहा था कि इस अर्जुन का हाथ मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इसलिये मैंने अपने प्रभु से अबतक अर्जुन को बचाया है। पाण्डवों। आज हम कौरव की इस निराधार छावनी में प्रवेश कर रहे हैं। आप यह अभिमान अपने मन में कभी न रखें कि आपने कौरवों को धर्मयुद्ध ही जीता है। यह आप निश्चित समझें कि खूद मैंने भी अपने जहाँ-जहाँ मदद की है उस मयका इस वेद को भी फल भोग पड़ेगा। इस दुनिया में कितनी बार जहर से ही जहर का नाश हो देखा गया है। वसी प्रकार इस युद्ध में भी कई बार हुआ है आज तो अब आप विजयी हुए हैं। हम विजय का अच्छी भाँगी भोग करें। कुछ समय के बाद जब सब शांति होगी तब आप

जितने आप मालूम होजायगा कि इस विजय के अंदर कितना
 जल था और कितना कषरा था।” श्रीकृष्ण ने समझाया।
 “महाराज श्रीकृष्ण। हमें इस युद्ध में जो विजय मिली है वह
 आपकी सहायता से ही मिली है। इस विजय में मैं तो अर्जुन
 भी कोई बहुत श्रेय नहीं मानता। आप अगर न होते तो
 भीष्म ने दो बार अर्जुन को जब परेशानी में डाल दिया था तब
 भी हमारी सहायता करता ? आप न होते तो शिखंडी को सामने
 रखकर भीष्म का संहार करने की प्रेरणा अर्जुन को कौन
 करता ? आप न होते तो द्रोण के हाथ में से शस्त्र नीचे रखने की
 मुक्ति कौन सुझाता ? आप न होते तो हम दोनों को आत्म-हत्या
 करने से कौन रोकता ? आप न होते तो कर्ण के घाण पर बैठ
 हुए सब से अर्जुन की रक्षा कौन करता ? आप न होते तो दुर्योधन
 की बाँध में गदा मारने की किसे छुमती ? आप न होते तो इस
 राय पर से अर्जुन को कौन नीचे उतारता ? ये तो इन अठारह दिन
 के बड़े-बड़े प्रसंग ही हैं। बाकी तो हमारे सारे जीवन में छोटे-मोटे
 प्रसंगों पर, श्रीकृष्ण, आप न होते तो हम तो जी भी नहीं सकते
 थे। इसलिए, हे केशव। मैं तो आपको ही इस विजय का सारा
 श्रेय देता हूँ।” युधिष्ठिर ने अत्यन्त आदरपूर्वक कहा और
 श्रीकृष्ण के पैरों में पड़ गये।

“महाराज युधिष्ठिर। पैरों में पड़ने का पात्र तो मैं हूँ। आप
 अर्जुन के बड़े भाई हैं, इसलिए मेरे भी बड़े भाई हैं। यह बतलाइए,
 कि अब मेरा कोई और काम है ?” श्रीकृष्ण न पूछा।

“श्रीकृष्ण ! आप ही कर मर्के ऐसा एक काम और कर रह गया है । इस युद्ध के सब समाचार हस्तिनापुर पहुँच गये हैं । यह आज तो नहीं मालूम हो सकता कि इस युद्ध में हमें धर्माचरण किया या अधर्माचरण । लेकिन महासती गांधारी के समाचार सुनकर अत्यन्त दुःखी होंगी और अपने पुत्रों का नाश हो जाने के कारण उनके क्रोध करना भी स्वाभाविक हो रहा है । पर गान्धारी का क्रोध तो हमारे लिए मानों सप्ताह सृष्टि हो रहा है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप हस्तिनापुर जाकर जैसे भी गांधारी को शान्त कीजिए, नहीं तो वह सती अगर भीम का अर्जुन को आप द देगी तो हमारी इस विजय में कुछ फायदा आयगा । महाराज ! यह फायदा आपके सिवा और किसीसे नहीं होगा । इसलिए आप हस्तिनापुर जाकर गांधारी को शान्त कीजिए ।”

युधिष्ठिर की यह बात सुनकर श्रीकृष्ण हस्तिनापुर जाने को तैयार हुए और पाण्डव इस विजय का जगत् के फलस्वरूप के लिए अब कैसा और किस प्रकार उपयोग करें इसका विचार करने लगे ।

x

x

x

पाँचों पाण्डव और सती द्रौपदी हिमालय की ओर चले । पशुपति भी ठेठ हस्तिनापुर से उनके पीछे-पीछे खला आ रहा था । रास्ते में एक बड़ा-सा तालाब आया । उसके किनारे एक आदमी खड़ा था । ज्योंही पाण्डव तालाब के पास से गुजरे, उसने कहा—“अर्जुन ! मुझ पहचाना ?”

“आप कौन हैं ?” अर्जुन ने पूछा ।

2522

“मैं अग्नि हूँ ।”

“इस समय यहाँ क्यों खड़े हैं ? अब खाण्डव-वन में नहीं रहते ?” अर्जुन ने पूछा ।

“आपके खाण्डव-वन को जला देने के बाद उन सर्प लोगों ने मुझे आराम से राज्य तो करने ही नहीं दिया । उन सर्प लोगों के अन्दर तक्षक आदि जो अराजक युवक हैं, वे किसीको शान्ति से रहने दें ऐसे नहीं हैं । मैंने आपको जब अपनी मदद के लिए बुलाया तभी मुझे यह लगता तो था कि इनको जला डालना इन-पर राज्य करने का सच्चा मांग नहीं है । लेकिन यह बात मेरे मन में अच्छी तरह जमी नहीं थी, इसलिए खाण्डव-वन को जलाकर तहस-नहस कर डाला । पर आज उन लोगों ने मुझे खाण्डव वन में से निकाल दिया है और समय बीतने पर ये लोग आपके वंश से भी अपना बदला लें तो कोई ताज्जुब की बात न होगी ।” अग्नि बोला ।

“अग्निदेव । आपने खाण्डव-वन को जलाकर उसका त्याग किया और हम हस्तिनापुर को प्राप्त करके उसका त्याग कर रहे हैं ।” यह कहकर अर्जुन आगे चलने लगा ।

“अर्जुन ।” अग्निदेव ने आवाज़ दी, “जाते कहाँ हो ? गाण्डीव और ये दो तरकस वरुण को दिये यगैर कहाँ चले ? गाण्डीव के सड़े हुए रज्जों पर मन ललचा गया है क्या ?”

“लोक तो कोई है नहीं । यही मन में था कि इनको भी अगर

साथ में रखवा तो क्या हुआ है ?” अर्जुन ने जवाब दिया, ओ गण्डीव तथा तरफस अग्नि के आगे रख दिये ।

“हर्ज तो है ही । तुम्हारा जन्म जिस काम के लिए हुआ वह पूरा होगया, इसलिये इनका तुम्हारे पास रहना न रहना एक ही बात है । यही गण्डीव आज तुम्हारे हाथ में गण्डीव का काम करेगा । तुमने यह नहीं देखा कि भीष्म और द्रोण जैसे महारथियों से तोया फरानेवाला यह गण्डीव श्रीकृष्ण की स्त्रियों को दूनेवाले डाकूओं के सामने साधारण लकड़ी के समान होगया था । अर्जुन । मनुष्यों के भी दिन होते हैं । तुम्हारा एक दिन था; आज नहीं है । एक दिन तुमने हजारों शत्रुओं को एक सपाटे में ज़मीन पर सुला दिया था, पर एक दिन तुम ही वधुवाहन के हाथ सरय में गिर पड़े थे । अर्जुन । धक-धक का फर है । इसलिये शेर मत करो । मनुष्य अगर यह मानना छोड़ दे कि मैं बलवान हूँ और काल भगवान की प्रेरणा से जो-कुछ कर उसमें अभिमान न माने तो सब ठीक है । पाण्डवो । आओ । काल भगवान तुम्हें परस्पाण के मार्ग पर लेजायें ।”

यह कहकर अग्निदेव ने सबको अशीर्वाद दिया और गण्डीव तथा दोनों तरफसों को लेकर उस सरोवर में फक दिया । तुरत ही सरोवर में से एक हाथ ऊपर आया और गण्डीव तथा तरफस को लेकर अन्दर खल गया ।

अर्जुन मन में गुनगुनाया—“यह काल भगवान का हाथ तो नहीं था ?”

पाँचों पाण्डव और द्रौपदी आगे चले। रास्त में नकुल गिरा, सहदेव गिरा, देवी पांचाली गिरी और बाद में अर्जुन भी गिर पड़ा।

“भीमसेन। मेरे सिर में चक्कर आ रहे हैं।” यह कहकर अर्जुन बैठ गया।

“माई अर्जुन। क्यों, क्या हो रहा है?” भीम ने पूछा।

“क्या हो रहा है, यह तो मालूम नहीं होता। लेकिन जी बहुत घबरा रहा है और आँखों के सामने अँधिरा आ रहा है।” अर्जुन बोला।

“युधिष्ठिर। हम लोग आज यही ठहर जायें तो कैसा?” भीम ने कहा।

“भीमसेन। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह तो मेरे विश्राम की जगह है। प्यारे भीमसेन। देवी पांचाली कहाँ चली गई, वहीं अब मैं भी चला समझो।” अर्जुन बोला।

“अर्जुन। तो तू भी जायगा? हे भगवान, यह क्या हो रहा है?” भीम ने हिम्मत हारते हुए कहा।

“श्रीकृष्ण ने मुझसे कहा था और अग्नि ने भी मुझे पहले ही से सावधान किया था कि तेरा जीवन-कार्य पूरा होगया। पर मैं यह पूरी तरह समझा नहीं। महाराज युधिष्ठिर। अब यह समझ में आ रहा है कि अपना जीवन-कार्य पूरा होने के बाद भी मनुष्य ममता का मारा संसार-सागर में इधर-उधर हाथ-पैर मारता रहता है, और काल भगवान् जबतक उसके शव का नाश नहीं कर डालते जबतक वह इस सागर में तैरने का प्रयत्न करता

ही रहता है। इसका एक उदाहरण मैं खुद ही हूँ। भीमसेन।
 जिनके प्रताप से हम लोग इस युद्ध में पार चतरे वह भीष्म
 साक्षात् भगवान् थे। उनका अपना जीवन कार्य पूरा होत
 उन्होंने वसी तरह अपनी दह का त्याग कर विषा में
 सर्प अपनी काँचली उतार डालता है। न हारिका रोक सके
 न सोलह इक्षार स्त्रियाँ, न पुत्र, न चक्र और गदा, और न इन
 सब ही उन्हें रोक सके। मुझे भीष्म 'सस्ता' कहते थे। इसमें
 उनका ही बह्मण था। परन्तु मैं पामर समझ नहीं, इसलिए मेरा
 अभिमान बढ़ा—इतना पड़ा जिसकी कोई हद नहीं। भीष्म
 गये और चौरों ने मुझे लूटा, सब मेरी आँखें पहली बार खुली
 और उसके बाद तो बहुत बार खुलती और बन्द होती रही हैं।
 भीमसेन। इस अभिमान ने मेरा नाश किया है, यही समझना।
 महाराज युधिष्ठिर। अर्जुन का अन्तिम प्रणाम। भीमसेन। इस
 अभिमान की गठरी आज मेरे हृदय पर कितनी भारी लगी
 होगी, उसका खयाल मुझे नहीं आ सकता। मृत्यु-शय्या पर प
 हुए मनुष्य के हृदय पर ऐसा ही एक प्रकार का बोझा मादूम होता
 होगा। भीष्म। अब एक धार और मेरे सारथी बनोगे ? अब मैं
 आपको पहचान गया, इसलिए भूल नहीं सकता। आज तक तो मैं
 शिष्टाचार की भाषा में कहता था कि 'यह विजय आपन ही दिख
 है।' पर मनुष्य-मात्र कितना निर्बल है, इसका सचा अनुभव
 आज हो रहा है, इसलिए मैं जीऊँगा, और यही मानकर जीऊँगा
 कि विजय आपकी ही हुई है।

“लेकिन, यह सब व्यर्थ है। भीमसेन। मैं तो चला। एक धार
 के सारे अभिमान का हिसाब चुकता कर लेने दो। यह भीष्म
 प्रतापह स्वदे हैं, यह जयद्रथ अपना हिसाब लेकर स्वदे हैं,
 प्रणाचार्य तो अश्वत्थामा का खाता भी अपने हिसाब में लिख
 रहे हैं, और कर्ण—सूतपुत्र ? नहीं-नहीं, कुन्ती पुत्र मेरा
 माई कर्ण भी तो हिसाब लेकर खड़ा-खड़ा हँस रहा है। इन
 उनके हिसाबों में मेरा भी खाता है और श्रीकृष्ण का भी खाता
 है। स्वदे-स्वदे सब मुझे इशारे से कह रहे हैं कि श्रीकृष्ण का खाता
 मैं सबने साफ़ कर दिया है, लेकिन मेरा खाता तो अभी बाक़ी है।
 प्रतापह, माई कर्ण, जयद्रथ, गुरु द्रोण। आप सब जब मुझे अपने
 कर्ज से मुक्ति देंगे तभी मुझे शांति मिलेगी।”

“माई अर्जुन। जरा शान्त हो रह। श्रीकृष्ण को याद कर तो
 मेरा शान्ति मिलेगी।” युधिष्ठिर बोले।

“बड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन वह तो दूर-ही-दूर छिपते जा
 रहे हैं। और मेरे ये सब लेनदार मुझे शांति से बैठने दें तब न।
 महाराज युधिष्ठिर। प्रणाम। जिस विजय के लिए हम सब जीये
 उसका जब सार निकालता हूँ तब दिवाला ही दिखाई देता है। माई-
 साहब। यह अफ़स आज बहुत बेर से आई। इस समय तो विजय
 के खून से सने हुए इन हाथों में अभी भी बदबू आ रही है।
 स्वर्ग-गंगा में धोने से यह बदबू चली जाय तो चली जाय, नहीं तो
 यह बदबू लेकर ही शायद अगला जन्म लेना पड़े। माई भीम।
 माईसाहब युधिष्ठिर। मुझे आशा दो। पितामह। आपका यह

पुत्र भी आया । कर्ण । अब अगर तुम्हारा रथ पृथ्वी में घँसने में उस पहिये को बाहर निकालूँगा ।”

महाराज पाण्डु के पुत्र, कुन्ती के महादुर वेद, इन्द्र के द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य, पाञ्चाली के प्राण, श्रीकृष्ण के सखा, के कट्टर शत्रु, अभिमन्यु के पिता, सुभद्रा के पति, गाण्धीय प करनेवाले, सारी पाण्डव-सेना को युद्ध में पार लगानेवाले युधिष्ठिर के गले में विजयमाला पहनानेवाले अर्जुन ने इसी प्र षोछने-पोछते अपने प्राण त्याग दिये ।

सस्ता साहित्य मण्डल
सर्वोदय साहित्यमाला बानवेषो ग्रन्थ

[गांधी साहित्य माला : दूसरी पुस्तक]

[९२ . २]

ब्रह्मचर्य

[समय तथा ब्रह्मचर्य पर गांधीजी के लेखों का संग्रह]

लेखक
महात्मा गांधी

सस्ता साहित्य मण्डल
दिल्ली संस्करण

प्रकाशक,
मार्तण्ड उपाध्याय, मन्त्री
सस्ता साहित्य मण्डल, विल्की ।

सम्पकरण
अगस्त, १९१६ : २०००
मूल्य
छाठ आना ।

मुद्रक,
एम० एन० दुलस,
फेडरल ट्रेड प्रेस,
नया बाजार, दिल्ली ।

प्रकाशक की ओर से

महात्माजी की मरुत से प्रकाशित 'अनीति की राह पर' स्तक पाठकों ने देखी ही होगी । 'ब्रह्मचर्य तथा सयम वनाम गोग' पर गौधीजी के लेखों का हिन्दी में यह पहला समूह था । समें सन् १९३७ तक के लेख सममें आगये हैं । समके बाद से प्राप्तक के गौधीजी के लेखों का यह दूसरा समूह है । इसे 'अनीति की राह पर', का दूसरा भाग भी समक्त सकते हैं । किसी ब्रजह से जो लेख पहले भाग में न आपाये, ये इसमें ले लिये गये हैं । आशा है पाठका को यह समूह रुचेगा और इसको ज्यादा-से-ज्यादा तादाद में खरीदकर अपनावेंगे । इसमें कहीं कोई धुटि हो तो सूचित करने की कृपा करें ।

—मत्री

विषय-सूची

१ ब्रह्मचर्य	— ३
२ सन्तति निग्रह—१	— ७
३ " " —२	— १०
४ ब्रह्मचर्य	— १६
५ सम्मोग की मर्यादा	— २०
६ कृत्रिम साधनों से सन्तति-निग्रह	— २४
७ सुधारक बहनों से	— ३०
८ फिर वही समय का विषय	— ४१
९ संयम द्वारा सन्तति निग्रह	— ४६
१० कैसी नाशकारी चीज है ?	— ४६
११ अरण्य-रोदन	— ५०
१२ आश्चर्यजनक, अगर सच है !	— ५७
१३ अप्राकृतिक व्यभिचार	— ६०
१४ बढ़ता हुआ बुराचार ?	— ६३
१५ नम्रता की आवश्यकता	— ६६
१६ सुधारकों का कर्तव्य	— ७१
१७ नवयुवकों से	— ७५
१८ भ्रष्टता की ओर	— ७६
१९ एक युवक की कठिनाई	— ८५
२० विद्यार्थियों के लिए	— ८६
२१ विद्यार्थियों की दशा	— ८६
२२ ब्रह्मचर्य पर नया प्रकाश	— ८८
२३ धर्म-संकट	— १०१

२७ विवाह की मर्यादा	—१०१
२४ सन्तति-निरोध	—१०२
२६ काम शास्त्र	—१११
२७ एक अस्याभाविक पिता	—११६
२८ एक त्याग	—११८
२९ अहिंसा और ब्रह्मचर्य	—११९
३० उसकी कृपा बिना कुछ नहीं	—१२१
३१ विद्यार्थियों के लिए लज्जाजनक	—१२६
३२ आजकल की लड़कियाँ	—१२८
३३ ब्रह्मचर्य की व्याख्या	—१२८
३४ विवाह संस्कार	—१२९
३५ अश्लील शिक्षापन	—१६१
३६ अश्लील शिक्षापनों को कैसे रोका जाय ?	—१६२
परिशिष्ट	
१ सन्तति निरोध की हिमायतिन	—१६६
२ पाप और सन्तति-निग्रह के विषय में	—१७१
३ भीमती सेंगर और सन्तति निरोध	—१८०
४ भीमती सेंगर का पत्र	—१८०
५ स्त्रियों को स्वर्ग की दुखियों न बनाइए	—१८३

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य

हमारे व्रतों में तीसरा व्रत ब्रह्मचर्य का है। वास्तव में तो दूसरे सभी व्रत एक सत्य के व्रत में से ही उत्पन्न होते हैं और उसीके लिए उनका अस्तित्व है। जिसने सत्य का आश्रय लिया है, उसी की उपासना करता है, वह दूसरी किसी भी वस्तु की आराधना करे तो व्यभिचारी बन गया। फिर विकार की आराधना तो की ही कैसे जा सकती है ? जिसकी सारी प्रवृत्तियाँ एक सत्य के दर्शन के लिए ही हैं वह सन्तान उत्पन्न करने या घर गिरिस्ती चलाने में पड़ ही कैसे सकता है ? भोग-विलास द्वारा किसी को सत्य प्राप्त होने की आज तक एक भी मिला हमारे पास नहीं है।

अहिंसा के पालन को लें तो उसका पूरा पूरा पालन भी ब्रह्मचर्य के बिना असाध्य है, अहिंसा अर्थात् सर्व-व्यापी प्रेम। जिस पुरुष ने एक स्त्री को या स्त्री ने एक पुरुष को अपना प्रेम सौंप दिया उसके पास दूसरे के लिए क्या बच गया ? इसका अर्थ ही यह हुआ कि 'हम दो पहले और दूसरे सब बाद की।' पतिव्रता स्त्री पुरुष के लिए और पत्नीव्रती पुरुष स्त्री के लिए सर्वस्व होमने को तैयार होगा, इससे यह स्पष्ट है कि उसने सर्व

व्यापी प्रेम का पालन हो ही नहीं सकता। वह सारी सृष्टि अपना कुटुम्ब बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास मर अपना माना हुआ एक कुटुम्ब मौजूद है या तैयार हो रहा है। जितनी उसकी वृद्धि उतना ही सबध्यापी प्रेम में विक्षेप होगा। सारे अगत् में हम यही होता हुआ देख रहे हैं। इसलिए अविवाह का पालन करनेवाला विवाह के ध्वनन में नहीं पड़ सकता। विवाह के बाहर के विकार की तो बात ही क्या?

तब जो विवाह कर चुके हैं उनकी गति? उन्हें सत्य की प्राप्ति कभी न होगी? य कभी मवार्पण नहीं कर सकत? इसका इसका रास्ता निकाला ही है—विवाहित अविविवाहित-मा हा जत। हम यारे में हमसे बढ़कर मुझे दूसरी बात नहीं मालूम हुई। स्थिति का मया जिसन चखा है, यह गयाही दे सकता है। आ तो हम प्रयोग की सफलता मिद्ध हुई कही जा सकती है। विधर्मी स्त्री-पुरुष का एक-दूसरे को भाई-बहन मानन लग जाना, स मगको से मुक्त हो जाना है। समार-भर की मारी स्त्रियों बहनें हैं, माता हैं, लड़की हैं—यह विषाग ही मनुष्य को एकदम ऊंचा ल जाने वाला है धन्यन से मुक्त कर देनेवाला हो जाता है। हमने पति-पत्नी शुद्ध ग्याने नहीं, छलटे अपनी पूँजी यदात हैं पुरुष यदात हैं। प्रेम भी विषार-रूप-मैल के निकालन से यदात है। विषार यल जाने से एक दूसरे की मया भी अधिक अच्छी हो सकती है, एक दूसरे के बीच कलह के अयमर कम हान है। जहाँ म्यार्थी एकदोगी प्रेम है, वहाँ कलह के लिए म्यारा

गुच्छावृष्ट है।

उपरोक्त प्रधान विचार कर लेने और उसके हृदय में बैठाने के बाद ब्रह्मचर्य से होने वाले शारीरिक लाभ, धीर्य-रक्षा यदि बहुत गौढ़ हो जाते हैं। जान-बूझकर भोग-विलास के लिए धीर्य खोना और शरीर को निचोड़ना कितनी बड़ी मूर्खता है? धीर्य का उपयोग तो दोनों की शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए है। विषय-भोग में उसका उपयोग करना उमका अति दुरुपयोग है, और इस कारण वह बहुतेरे रोगों की जड़ बन जाता है।

ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन मन, वचन और काया से होना चाहिए। सारे व्रतों के विषय में यही बात है। हमने गीता में पढ़ा है कि जो शरीर को बश में रखता हुआ जान पड़ता है, पर मन से विकार का पोषण किया करता है, वह मूढ़ मिथ्याचारी है। सबको इसका अनुभव होता है। मन को विकारी रहने देकर शरीर को दबाने की कोशिश करना हानिकर ही है। जहाँ मन है, वहाँ अन्त को शरीर भी घसिटाये बिना नहीं रहता। यहाँ एक भेद समझ लेना जरूरी है। मन को विकारग्रस्त होने देना एक बात है, और मन का अपने आप, अनिच्छा से, घलात विकार को प्राप्त हो जाना या होखे रहना दूसरी बात है। इस विकार में यदि हम सहायक न बनें तो अन्त में जीत ही है। हम प्रतिपक्ष यह अनुभव करते हैं कि शरीर तो क्रायू में रहता है, पर मन नहीं रहता। इसलिए शरीर को तुरन्त ही बश में करके मन को बश

में करने का हम सतत यत्न करत रहें तो हमने अपन कर्म्म का पालन कर दिया । हम मन के अधीन हुए कि शरीर और मन के विरोध खड़ा हो जाता है, मिथ्याचार का आरम्भ हो जाता है पर यह भ्रम है कि मनोविकार को दबाते ही रतन सरस्वती साथ-साथ जाने वाला है ।

इस ब्रह्मचर्य का पालन बहुत कठिन, लगभग असम्भव मन्द गया है । इसके कारण की खोज करने से मालूम होता है कि ब्रह्मचर्य का सङ्कुचित अर्थ किया गया है । जननेन्द्रिय-विकार के विरोधमात्र को ही ब्रह्मचर्य का पालन मान लिया गया है । नारी राय में यह अपूरी और गलत व्याख्या है । विषयमात्र का निषेध ही ब्रह्मचर्य है । जो और और इन्द्रियों को जहाँ-तहाँ भटकने देकर केवल एक ही इन्द्रिय को रोकने का प्रयत्न करता है वह निष्फल प्रयत्न करता है, इसमें सन्देह क्या है ? कान से विषय की बातें सुनना, आँख से विकार उत्पन्न करने वाली वस्तु दृश्य, जीभ से विकारोत्तेजक वस्तु का स्वाद लेना, हाथ से विकारों का उभारना वाली चीज को छूना और जननेन्द्रिय को रोकने का इरादा रखना, यह तो भाग में हाथ डालकर जलन में घसन का यत्न करने-जैसा है । इसलिए जो जननेन्द्रिय को रोकने का निरग्रह कर उसका सभी इन्द्रियों को अपन अपने विकारों से रोकने का निरग्रह पहले किया हुआ होना चाहिए । मुक्त मनुष्य ऐसा ज्ञान पड़ा है कि ब्रह्मचर्य का सङ्कुचित व्याख्या से नुप्राप्त हुआ है । नारी तो यह निग्रह मत है और अनुभव है कि यदि हम मनु

मन्त्रियों को एक साथ घरा में करने का अभ्यास करें तो जन-
मन्त्रियों को घरा में करने का प्रयत्न शीघ्र ही सफल हो सकता है।
नाम में मुख्य वस्तु स्वावेन्द्रिय है। इसीलिए उसके समय को हमने
स्वक स्थान दिया है। उस पर अगली बार विचार करेंगे।

ब्रह्मचर्य के मूल कर्म को सब याद रखें। ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्म-
ज्ञान—सत्य की—शोध में चर्चा, अर्थात् तत्सम्बन्धी आचार। इस
मूल अर्थ से सर्वेन्द्रिय-संयम का विरोध अर्थ निकलता है। केवल
मनवेन्द्रिय-संयम के अधूरे अर्थ को तो हमें भूल ही जाना
चाहिए।

प्रगल्भ-प्रभात, ५-३०

२

सन्तति-निग्रह-१

मेरे एक साथी ने, जो मेरे लेखों को बड़े ध्यान के साथ पढ़ते
रहते हैं, जब यह पढ़ा कि सन्तति-निग्रह के लिए सम्मयत में
उन विनों सहवास करने की बात स्वीकार कर लूँगा जिनमें कि
गर्भ रहने की सम्भावना नहीं होती, तो उन्हें बड़ी बेचैनी हुई।
मैंने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि कृत्रिम साधना से
सन्तति-निग्रह करने की बात मुझे जितनी खलती है उतनी यह
नहीं खलती, फिर यह है भी अधिकतर विवाहित वृत्तियों के ही
लिए। आखिर यह सब बढ़ते-बढ़ते इतनी गहराई पर चलती गई

जिमकी हम दोनों में से किसी ने आशा न की थी। मैं तो
 कि यह बात भी उन मित्र को कृत्रिम साधनों से सन्तुष्टि
 करने-जैसी ही बुरी प्रतीत हुई। इसमें मुझे मात्तम था
 कि यह मित्र स्मृतियों के इस बन्धन को साधारण मनुष्यों के
 व्यवहार-योग्य समझते हैं कि पति-पत्नी को भी तभी सहवास
 करना चाहिए, जबकि उन्हें सचमुच मन्तानोत्पत्ति की इच्छा हो।
 इस नियम को जानता तो मैं पहले से था, लेकिन उस इस
 में पहले कभी नहीं माना था, जिस रूप में कि इस बातचीत
 याद मानने लगा हूँ। अभी तक तो, पिछले कितने ही सालों
 में इसे ऐसा पूर्ण आदेश ही मानता आया हूँ, जिसपर ज्यों-क्यों
 असल नहीं हो सकती। इसलिए मैं समझता था कि सन्तुष्टि
 तृप्ति की काम इच्छा के बराबर भी विवाहित स्त्री-पुरुष अवश्य
 एक दूसरे की रजामन्त्री से सहवास करें तबतक वे वैवाहिक
 उद्देश्य की पूर्ति करते हुए स्मृतियों के आदेश का भंग नहीं करते।
 लेकिन जिस नये रूपमें अब मैं स्मृति की बात को समझता हूँ
 मेरे लिए मानों एक इलाक़ा है। स्मृतियों का जो यह कहना
 कि जो विवाहित स्त्री-पुरुष इस आदेश का हृदय के साथ पालन
 करें वे ऐसे ही मातृकारी हैं तब अधिवाहित रहकर सदा
 जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं उस अब मैं इतनी अच्छी तरह
 समझ गया हूँ जैसे पहले कभी नहीं जानता था।

इस नये रूप में, अपनी कामवासना को वृत्त करना न
 बल्कि मन्तानोत्पत्ति ही मूढ्याम का एकमात्र उद्देश्य है। साधारण

मूर्ति तो, विवाह की इस दृष्टि में, भोग ही माना जायगा। स आनन्द को अभी तक हम निर्बोध और वैध मानते आये हैं। के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग फठोर तो मालूम होगा, लेकिन रचित प्रथा की घात में नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस विवाह धान को ले रहा हूँ जिसे हिन्दू-ऋषियों ने बताया है। यह हो ता है कि उन्होंने इसे ठीक ढंग में न रक्खा हो या वह विल्कुल त ही हो, लेकिन मुझ-जैसे आदमी के लिए तो, जो स्मृतियों कई बातों को अनुभव के आधार-भूत मानता है, उनके अर्थ पूरी तरह स्वीकार किये वगैरह कोई चारा ही नहीं है। कुछ जो बातों को उनके पूरे अर्थों में ग्रहण करके प्रयोग में लाने अलावा और कोई ऐसा तरीका मैं नहीं जानता जिससे उनकी वाई का पता लगाया जा सके। फिर वह जाँच कितनी ही थड़ी में न प्रतीत हो और उससे निकलने वाला निष्कर्ष कितने ही गैर क्यों न लगे।

ऊपर मैंने जो-कुछ कहा है उसको देखते हुए, कृत्रिम साधनों से दूसरे उपायों से सन्तति निग्रह करना बड़ी भारी राक्षसी। अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह समझते हुए मैं यह लिख रहा हूँ। श्रीमती मार्गरेट सेंगर और उनके अनुयायियों के लिए। मनुष्य बड़े आदर का भाव है। अपने उद्देश्य के लिए उनके त्वर जो अदम्य उत्साह है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। (मैं) मैं जानता हूँ कि स्थियों को अनचाहे वशों की सार-भन्हाल पर परधरिष करने के कारण जो फट उठाना पड़ता है, उनके

लिए उनके मनमें स्त्रियों के प्रति बड़ी सहानुभूति है। मैं तो यह भी मैं जानता हूँ कि कृत्रिम सन्तति-निग्रह का अन्तर्धर्माचार्यों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और डाक्टरों ने भी समर्थन किया है, जिनमें बहुतों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता और मैं भी हूँ, लेकिन इस मध्यम में मेरी जो मान्यता है उस कारण पाठकों या कृत्रिम सन्तति निग्रह के महान समर्थकों से हिंस्र तो मैं अपने डम्बर के प्रति, जोकि सत्य के अलावा और कुछ नहीं है, सच्चा मायित नहीं होऊँगा। और अगर मैं अपनी मन्त को छिपाया तो यह निश्चित है कि अपनी शक्ति का, मैं मरी यह मान्यता शक्ति हो, मैं कभी नहीं जान सऊँगा। अन्तर्धर्मके, उन अनेक स्त्री-पुरुषों की स्मृतिर भी मैं यह यादिर र रहा हूँ जो कि सन्तति-निग्रह महिस्त अनेक नैतिक समर्थन धारे में मेरे आदेश और मत को स्वीकार करते हैं।

सन्तति-निग्रह होना चाहिए, इस बात पर तो ये भी सहमत हैं जो हमके लिए कृत्रिम माधना का समर्थन करते हैं और जो अन्य उपाय बतलाते हैं। आत्म-संयम से सन्तति निग्रह का म जो कठिनाई होती है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन अगर मनुष्य-जाति को अपनी विम्वस चगानी है तो इस मियाय हमारी पूर्ति का फाद और उपाय ही नहीं है, क्योंकि मगर आन्तरिक विग्यास है कि कृत्रिम साधना से सन्तति-निग्रह का धान मधन मजूर करली तो मनुष्य जाति का यद्वा भारी नैतिक पतन होगा। कृत्रिम सन्तति-निग्रह के समर्थन हमारे विरुद्ध प्र

नमाण पेश करते हैं उनके बाधजूद मैं यह कहता हूँ ।
 जरा विश्वास है कि मुकर्म अन्ध-विश्वाम कोई नहीं है । मैं यह
 मानता कि कोई बात इसीलिए सत्य है, क्योंकि वह प्राचीन है ।
 यही मानता हूँ कि चूँकि वह प्राचीन है इसलिए उसे सन्दिग्ध
 न जाय । जीवन के आधारभूत कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हम यह
 नकर यों ही नहीं छोड़ सकते कि उनपर अमल करना मुश्किल है ।
 इसमें शक नहीं कि आत्म-संयम के द्वारा सन्तति-निग्रह है
 न, लेकिन अभीतक ऐसा कोई नजर नहीं आया जिसने
 दिगी के साथ इसकी उपयोगिता में सन्नेह किया हो या यह
 जाना हो कि कृत्रिम माधनों की धनित्व यह ऊँचे दर्जे का है ।
 मैं समझता हूँ, जब हम सहवास को दृढ़ता से मर्यादित रखने
 आत्मा के आदेश को पूर्णतः स्वीकार कर लें, और उसको ही
 इस बड़े आनन्द का साधन न मानें तो यह अपेक्षाकृत
 जान भी हो जायगा । जननन्त्रिया का काम तो सिर्फ यही है
 वेवाहित वृम्पती के द्वारा यथासम्भव सर्वोत्तम सन्तानोत्पत्ति
 । और यह सभी हो सकती है, और होता चाहिए, जबकि
 पुरुष दोनों सहवास की नहीं, बल्कि सन्तानोत्पत्ति को इच्छा
 जोकि ऐसे सहवास का परिणाम होता है, प्रेरित हों । अब
 सन्तानोत्पत्ति की इच्छा के यौग सहवास करना अर्थधनमम्भा
 । चाहिए और उसपर नियन्त्रण लगाना चाहिए ।
 साधारण आत्मियों पर ऐसा नियन्त्रण किया जा सकता है
 ही, इसपर अगले अक में विचार किया जायगा ।

लिए उनके मनमें स्त्रियों के प्रति बड़ी सहानुभूति है। नर
 यह भी मैं जानता हूँ कि कृत्रिम सन्तति-निग्रह का अनर्थ उन
 धर्माचार्यों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और छात्रों ने भी समर्थन
 है, जिनमें बहुतों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता और हूँ
 भी हूँ, लेकिन इस सम्बन्ध में मेरी जो मान्यता है उसे आप
 पाठकों या कृत्रिम सन्तति निग्रह के महान समर्थकों से
 तो मैं अपने ईश्वर के प्रति, जोकि सत्य के अज्ञाता और
 नहीं है, सच्चा साबित नहीं होऊँगा। और अगर मैं अपनी मान्यता
 को छिपाया तो यह निश्चित है कि अपनी गलती को, इस
 मेरी यह मान्यता गलत हो, मैं कभी नहीं जान सकूँगा। यद्यपि
 हमके, उन अनेक न्यो-युरुपों की खातिर भी मैं यह चाँदिर
 रहा हूँ जो कि सन्तति-निग्रह सहित अनेक नैतिक मर्मों को
 पार म मरे आदेश और मत को स्वीकार करते हैं।

सन्तति-निग्रह होना चाहिए, इस बात पर तो य भी सत्य
 है जो हमके लिए कृत्रिम माधनों का समर्थन करने हैं, और
 जो अन्य उपाय बतलाते हैं। आत्म-नियम से सन्तति निग्रह
 में जो फटिनाई होती है, उसमें भी इन्कार नहीं किया जा सकता
 लेकिन अगर मनुष्य-जाति को अपनी किस्मत जगानी है तो
 सिपाय हमकी पूर्ति का फोड़ और उपाय ही नहीं है, क्योंकि
 मरा आन्तरिक विश्वास है कि कृत्रिम माधनों से सन्तति-निग्रह
 की बात सभन मनूर करली तो मनुष्य जाति का बड़ा भारी न
 पतन होगा। कृत्रिम सन्तति-निग्रह के समर्थक हमके विरुद्ध

माण पेश करते हैं उनके वाधजूष में यह कहता हूँ।
 तेरा विश्वास है कि मुझमें अन्ध-विश्वास कोई नहीं है। मैं यह
 मानता कि कोई बात इसीलिए सत्य है, क्योंकि वह प्राचीन है।
 यही मानता हूँ कि चूँकि वह प्राचीन है इसलिए उसे सन्निग्न
 माना जाय। जीवन के आधारभूत कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हम यह
 कहकर यों ही नहीं छोड़ सकते कि उनपर अमल करना मुश्किल है।
 इसमें शक नहीं कि आत्म-संयम के द्वारा सन्तति-निग्रह है
 कि, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नजर नहीं आया जिम्ने
 योगी के साथ इसकी उपयोगिता में सन्देह किया हो या यह
 माना हो कि कृत्रिम साधनों की यनित्यत यह ऊँचे दर्जे का है।
 मैं समझता हूँ, जब हम महवास को दृढ़ता से मर्यादित रखने
 शास्त्रों के आदेश को पूर्णतः स्वीकार कर लें, और उसको ही
 स बड़े आनन्द का साधन न मानें, तो यह अपेक्षाकृत
 स्थान भी हो जायगा। जननेन्द्रिया का काम तो सिर्फ यही है
 विवाहित दम्पती के द्वारा यथामन्भव सर्वोत्तम सन्तानोत्पत्ति
 । और यह तभी हो सकता है, और होना चाहिए, जबकि
 पुरुष दोनों सहवास की नहीं, बल्कि सन्तानोत्पत्ति की इच्छा
 जोकि ऐसे सहवास का परिणाम होता है, प्रेरित हों। अतः
 सन्तानोत्पत्ति की इच्छा के योग्य सहवास करना अवैध समझ
 ना चाहिए और उसपर नियन्त्रण लगाना चाहिए।
 साधारण आश्रमियों पर ऐसा नियन्त्रण किया जा सकता है
 नहीं, इसपर अगले अंक में विचार किया जायगा।

सन्तति निग्रह-२

हमारे समाज की आन ऐसी दशा है कि आत्म-समय के कोइ प्रेरणा ही उसमें नहीं मिलती। शुरू से हमारा चरित्र पोषण ही उसमें विपरीत दिशा में होता है। माता-पिता को कुछ चिन्ता तो यही होनी है कि, जैम भी हो, अपनी सन्तान का ध्याइए दें जिसमें बूढ़ों की तरह वे बच्चे बनते रहें। और अगर कोई लड़की पैदा होजाय तब तो नितनी भी कम उम्र में हो सक, बिना यह मोच कि इससे उसका कितना नैतिक पतन होगा, उन का ध्याइ कर दिया जाता है। विवाह की रस्म भी क्या है, सन्तान दानत और विजूलसर्ची की एक लम्बी सरदर्दी ही है। परिवार का जीवन भी वैसा ही होता है जैमाकि पहले से होता आता है, यानी भोग की ओर बढ़ना ही जाता है। छुट्टियाँ और त्यौहारा भी इस तरह रक्षित गये हैं, जिसमें वैपयिक रहन-सहन का और ही अधिक-अधिक प्रवृत्ति होती है। जो साहित्य एक तरह से गले चपेटा जाता है उसमें भी आम तौरपर विषयानुगत मनुष्यों को उमी और अमसर होने का प्रोत्साहन मिलता है। और अत्यन्त आधुनिक साहित्य तो प्रायः यही दिशा देता है कि विषय भोग ही उत्तम है और पूर्ण संयम एक पाप है।

ऐसी हालत में कोई आश्चर्य नहीं कि कर्म-विपत्तियों का निषेध प्रण विन्दुस असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होगया है। जैम

अगर हम यह मानते हैं कि सन्तति-निग्रह का अत्यन्त वैधनीय और बुद्धिमत्तापूर्ण एवं सर्वथा निर्दोष साधन आत्मसंयम ही है जो सामाजिक आदर्श और वातावरण को ही बदलना होगा। इस इच्छित उद्देश्य की सिद्धि का एकमात्र उपाय यही है कि जो व्यक्ति आत्म-संयम के साधन में विश्वास रखते हैं वे दूसरों को भी उससे प्रभावित करने के लिए अपने अटूट विश्वास के साथ खुद ही इसका अभ्यास शुरू करें। ऐसे लोगों के लिए, मैं समझता हूँ, विवाह की जिस धारणा की मैंने पिछले सप्ताह चर्चा की थी वह बहुत महत्त्व रखती है। उसे मलीमूर्ति ग्रहण करने का मतलब है अपनी मन-स्थिति को विल्कुल बदल देना अर्थात् पूर्ण मानसिक क्रान्ति। यह नहीं कि मिर्फा कुछ चुने हुए व्यक्ति ही ऐसा करें, बल्कि यही समस्त मानव-जातियों के लिए नियम होना चाहिए, क्योंकि इसके भग से मानव-प्राणियों का र्जा घटता है और अनचाह धन्वों की वृद्धि, सदा बढ़ती रहनेवाली बीमारियों की श्रृंखला और मनुष्य के नैतिक तन के रूपमें उन्हें तुरन्त ही इसकी सृष्टा मिल जाती है। इसमें शक नहीं कि कृत्रिम साधनों द्वारा सन्ततिनिग्रह न नव-जात शिशुओं की सक्रिय-वृद्धि पर किसी हद तक प्रभुता रखता है, और साधारण स्थिति के मनुष्यों का थोड़ा प्रभाव होता है, लेकिन व्यक्ति और समाज की जो नैतिक हानि उससे होती है उसका पार नहीं, क्योंकि जो लोग भोग के लिए अपनी काम-वासना की तृप्ति करते हैं, उनके लिए जीवन का

दृष्टिफाण ही धिल्लुल यदल जाता है। उनके लिए विवाद धर्म सम्बन्ध नहीं रहता, जिसका मतलब है उन सामाजिक मानकों का धिल्लुल यदल जाना, जिन्हें अभी तक हम बहुमूल्य निमित्त रूप में मानते रहे हैं। निस्सन्देह जो लोग विवाह के पुराने आदर्शों को अंध-विश्वास मानते हैं, उनपर इस दलील का ज्यादा असर न होगा। इसलिए मरी यह दलील सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो विवाह को एक पवित्र सम्बन्ध मानते हैं। और एसा क पागलिक आनन्द (भोग) का साधन नहीं; बल्कि मन्तल धारण और संरक्षण का गुण रम्यनवाली माता के रूप में मानते हैं।

मैंने और मेरे साथी कार्यकर्ताओं ने आत्म-संयम की दिशा में जो प्रयत्न किया है, उसका अनुभव मैं मर इस विचार के पुष्टि दानी है जिस कि मैंने यहाँ उपस्थित किया है। विवाह के प्राचीन धारणा के प्रत्येक प्रकार में होनेवाली ग़लत से इस पद्धति ज्यादा बल प्राप्त होगया है। मर लिए तो अब विवाहित जीवन में प्राप्त होने वाला सामाजिक और अनिवार्य स्थिति बनकर मर विवाह की ही तरह एक मामूली बात हो गई है। मन्तल निग्रह का और कोई उपाय न्यय और अकल्पनीय मान्यता नहीं है। एक बार जहाँ स्त्री और पुरुष में इस विचार ने पर प्रभाव नहीं कि जननेन्द्रियाँ का एकमात्र और महान कार्य सन्तानोत्पत्ति ही है, मन्तानोत्पत्ति के अलावा और किसी उद्देश्य में मर धारण को ये अपने उच्च-वर्गीय का दृष्टनीय बात मानने लग

और उसके फल-स्वरूप स्त्री पुरुष में होनेवाली उत्तेजना को अपनी मूल्यवान शक्ति की वैसी ही दृष्टनीय क्षति समझेंगे। हमारे लिये यह समझना बहुत मुश्किल बात नहीं है कि प्राचीन काल के वैज्ञानिकों ने धीर्य-रक्षा को क्यों इतना महत्त्व दिया है और क्यों हम बात पर उन्होंने इतना जोर दिया है कि हम समाज के कल्याण के लिए उसे शक्ति के सर्वोत्कृष्ट रूप में परिणत करें। उन्होंने तो स्पष्टरूप से इस बात की घोषणा की है कि जो (स्त्री-या-पुरुष) अपनी काम-वासना पर पूर्ण नियंत्रण करके वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की इतनी शक्ति प्राप्त कर लेता है जो और किसी उपाय से प्राप्त नहीं की जा सकती।

ऐसे महान् ब्रह्मचारियों की अधिक संख्या क्या, एक भी ऐसा कोई हमें अपने बीच में दिखाई नहीं पड़ता, इससे पाठकों को पचाना नहीं चाहिए। अपने बीच जो ब्रह्मचारी आज हमें दिखाई देते हैं वे सचमुच बहुत अपूर्ण नमूने हैं। उनके लिए तो बहुत-से-बहुत यही कहा जा सकता है कि वे ऐसे जिज्ञासु हैं, जिन्होंने अपने शरीर का तो संयम कर लिया है, पर मन पर अभी संयम नहीं कर पाये हैं। ऐसे हृदय अभी नहीं हुए हैं कि उन पर प्रलोभन का कोई असर ही न हो, लेकिन यह बात इसलिए नहीं है कि ब्रह्मचर्य की प्राप्ति बहुत दुरूह है, बल्कि सामाजिक वातावरण ही उसके विपरीत है और जो लोग ईमानदारी के साथ यह प्रयत्न कर रहे हैं उनमें से अधिकांश अनजाने सिर्फ अभी

पहना चाहिए ? एक-दो धार के समोग से सन्तान चाहे न हो, पर आशा कहीं पिण्ड छोड़ती है ? इस प्रकार धीर्य का बहुत-कुछ अपव्यय अनचाहे भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को क्या यह कहा जाय कि ईश्वर की इच्छा विरुद्ध होने के कारण उसे भोग का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे त्याग के लिए तो बहुत आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। प्रायः ऐसा भी देखने में आया है कि सन्तान सारी उम्र न होकर उत्तरावस्था में हुई है, इसलिए आशा का त्याग कितना कठिन है। यह कठिनाई तब और भी बढ़ जाती है, जब दोनों स्त्री व पुरुष रोग से मुक्त हों।”

यह कठिनाई अवश्य है, लेकिन ऐसी बातें मुरिकल तो बुद्धि ही करती हैं। मनुष्य अपनी उन्नति बगैर कठिनाई के कैसे कर सकता है ? हिमालय पर चढ़ने के लिए जैसे-जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है, कठिनाई बढ़ती ही जाती है। यहाँ तक कि हिमालय के सबसे ऊँचे शिखर पर आज तक कोई पहुँच नहीं सका है। इस प्रयत्न में कई मनुष्यों ने मृत्यु की मेंट की है। हर साल चढ़ाई करने वाले नये-नये पुरुषार्थी तैयार होते हैं, और निष्फल भी होते हैं, फिर भी इस प्रयत्न को वे छोड़ते नहीं। विषयेन्द्रिय का दमन हिमालय पहाड़ पर चढ़ने से तो कठिन है ही, लेकिन उसका परिणाम भी कितना ऊँचा है। हिमालय पर चढ़नेवाला कुछ कीर्ति पायगा, शक्ति सुख पायगा, इन्द्रिय-जीत मनुष्य आत्मानन्द पायगा और उसका आनन्द दिन-प्रति-दिन बढ़ता आयगा।

ब्रह्मचर्य शास्त्र में तो ऐसा नियम माना गया है कि पुरुष-वीर्य कभी निष्कल होता ही नहीं, और होना ही नहीं चाहिए। और जैसा पुरुष के लिए, ऐसा ही स्त्री के लिए भी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब मनुष्य अथवा स्त्री निर्बिकार होते हैं तब धीर्य-हानि असम्भवित हो जाती है, और भोगेच्छा का सर्वनाश हो जाता है। और जब पति-पत्नी सन्तान की इच्छा करते हैं, तभी एक-दूसरे का मिलन होता है। और यही आदर्श गृहस्थाश्रमी के ब्रह्मचर्य का है। अर्थात् स्त्री-पुरुष का मिलन सन्तानोत्पत्ति के लिए ही उचित है, भोग वृत्ति के लिए कभी नहीं। यह हुई ज्ञानूनी बात, अथवा आदर्श की बात। यदि हम इस आदर्श को स्वीकार करें तो हम समझ सकते हैं कि भोगेच्छा की वृत्ति अनुचित है, और हमें उसका यथोचित त्याग करना चाहिए। यह ठीक है कि आज कोई इस नियम का पालन नहीं करते। आदर्श की बात करते हुए हम शक्ति का खयाल नहीं कर सकते, लेकिन आजकल भोग-वृत्ति को आदर्श बताया जाता है। ऐसा आदर्श कभी हो ही नहीं सकता, यह सत्य निश्चय है। यदि भोग आदर्श है तो उसे मर्यादित नहीं होने चाहिए। अमर्यादित भोग में नाश होता है, यह सभी स्वीकार करते हैं। त्याग ही आदर्श हो सकता है और प्राचीनकाल से रहा है। मेरा कुछ ऐसा विश्वास बन गया है कि ब्रह्मचर्य के नियमों को हम जानते नहीं हैं, इसलिए बड़ी आपत्ति पैदा हुई है, और ब्रह्मचर्यपालन में अनावश्यक कठिनाई महसूस करते हैं। अब जो आपत्ति मुझे

। मन्त्र-लोक ने बतलाई है, यह आपत्ति ही नहीं रहती है, क्योंकि सन्तति के ही कारण तो एक ही बार मिलन हो सकता है, अगर वह निष्फल गया तो दोबारा उन स्त्री पुरुषों का मिलन होना ही नहीं चाहिए। इस नियम को जानने के बाद इतना ही कहा जा सकता है कि जबतक स्त्री ने गर्भ धारण नहीं किया तबतक, प्रत्येक ऋतुफल के बाद जबतक गर्भ धारण नहीं हुआ है, तब तक, प्रतिमास एक बार स्त्री-पुरुष का मिलन क्षतव्य हो सकता है, और यह मिलन भोग-रूपि के लिए न माना जाय। मेरा यह अनुभव है कि जो मनुष्य बचन से और कार्य से विकार-रहित होता है, उसे मानसिक अथवा शारीरिक व्याधि का किसी प्रकार का डर नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसे निषिकार व्यक्ति व्याधियों से भी मुक्त होते हैं और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस बीर्य से मनुष्य-जैसा प्राणी पैदा हो सकता है, उसके अधिच्छिन्न समूह से असौख्य शक्ति पैदा होनी ही चाहिए। यह बात शास्त्रों में तो कही गई है, लेकिन हरेक मनुष्य इसे अपने लिए यत्न से सिद्ध कर सकता है। और जो नियम पुरुषों के लिए है वही स्त्रियों के लिए भी है। आपत्ति सिर्फ यह है कि मनुष्य मन से विकार-मय रहत हुए शरीर से विकार-रहित होने की व्यर्थ आशा करता है। और अन्त में मन और शरीर दोनों को क्षीण करता हुआ गीता की भाषा में मूढ़ात्मा और मिथ्याचारी बनता है।

सम्भोग की मर्यादा

बगलौर से एक सज्जन लिखते हैं —

“आप कहते हैं कि विवाहित दम्पती को एकमात्र वर्ष सम्भोग करना चाहिए जब दोनों अच्छा पैदा करना चाहें, पर मेहरबानी करके यह तो बतलाइए कि अच्छा पैदा करने की इच्छा किसी को क्यों हो ? बहुत-से लोग माँ-बाप बनने की जिम्मेदारी को पूरी तरह महसूस किये और ही सन्तानोत्पत्ति की इच्छा रखते हैं, और दूसरे, बहुत से अच्छी तरह यह जानत हुए भी कि वे माँ-बाप होने की जिम्मेदारियों को निबाहने में असमर्थ हैं, बच्चों की हथिम्मा रखत हैं। बहुत-से ऐसे लोग भी बच्चे पैदा करना चाहते हैं जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सन्तानोत्पत्ति के अयोग्य हैं। क्या आप यह नहीं सोचते कि इन लोगों के लिए प्रजनन करना सख्ती है ?

“अच्छे पैदा करने की इच्छा का उद्देश्य क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ। बहुत-से लोग इसलिए बच्चों की इच्छा करते हैं कि वे उनकी सम्पत्ति के वारिस बनें और उनके जीवन की नीरसता को मिटाकर उसे सरस बनायें। कुछ लोग इसलिए भी पुत्र की इच्छा करते हैं कि ऐसा न हुआ तो मरने पर वे स्वर्ग में न जा सकेंगे। क्या इन सबका बच्चे की इच्छा करना सख्ती नहीं है ?”

किसी बात के कारणों की खोज करना तो ठीक है, लेकिन हमेशा ही उन्हें पा लेना सम्भव नहीं है। सन्तान की इच्छा विश्वव्यापी है, लेकिन अपने वंशजों के द्वारा अपने को कायम रखने की इच्छा अगर काफी और सन्तोषजनक कारण नहीं है तो इसका कोई दूसरा सन्तोषजनक कारण मैं नहीं जानता। अगर सन्तानोत्पत्ति की इच्छा का जो कारण मैंने बतलाया है वह अगर काफी सन्तोषजनक न मालूम हो तो भी जिस बात का मैं प्रतिपादन कर रहा हूँ, उसमें कोई दोष नहीं आता, क्योंकि यह इच्छा तो है ही। मुझे तो यह स्वाभाविक ही मालूम पड़ती है। मैं पैदा हुआ, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरे लिए यह कोई गौर-कानूनी बात नहीं है कि मुझमें जो भी सर्वोत्तम गुण हों उन्हें मैं दूसरे में मूर्तरूप में उतरे हुए देखूँ। कुछ भी हो, जबतक स्रष्टा प्रजनन में ही मुझे कोई घुड़ाई न मालूम दे और जबतक मैं यह न देखूँ कि खाली आनन्द के लिए सम्भोग करना भी ठीक ही है, तबतक मुझे इसी बात पर कायम रहना चाहिए कि सम्भोग सभी ठीक है जबकि वह सन्तानोत्पत्ति की इच्छा से किया जाय। मैं समझता हूँ कि स्मृतिकार इस बारे में इतने स्पष्ट थे कि मनु ने पहले पैदा हुए वंशजा को ही धर्म्य (धर्म से पैदा हुए) बतलाया है और बाद में पैदा हुए वंशों को काम्य (काम-चासना से पैदा हुए) बतलाया है। इस विषय में यथामुम्भय अनासक्त भाव से मैं अितना अधिक सोचता हूँ उतना ही अधिक मुझे इस बात का पक्का विश्वास होता जाता है

कि इस बारे में मेरी जो स्थिति है और जिसपर मैं कायम हूँ वही सही है। मुझे यह स्पष्टतर होता आ रहा है कि इस विषय के साथ जुड़ी हुई अनावश्यक गोपनीयता के कारण इस विषय में हमारा अज्ञान ही सारी कठिनाई की जड़ है। हमारे विचार स्पष्ट नहीं हैं। परिणामों का सामना करने से हम डरते हैं। अधूरे उपायों को हम सम्पूर्ण या अन्विम मान कर अपनाते हैं और इस प्रकार उन्हें आचरण के लिए बहुत कठिन बना लेते हैं। मगर हमारे विचार स्पष्ट हों, हम क्या चाहते हैं इस बात का हमें निश्चय हो तो हमारी वाणी और हमारा आचरण दृढ़ होंगे।

इस प्रकार, अगर मुझे इस बात का निश्चय हो कि मोहन का हरेक भास शरीर को बनाने और कायम रखने के ही लिए है तो स्वाद की खातिर मैं कभी खाना न चाहूँगा। यही नहीं, बल्कि मैं यह भी महसूस करूँगा कि अगर भूख या शरीर का कायम रखने की दृष्टि के अलावा कोई भीज सुस्वाद होने के ही कारण खाना चाहूँ तो वह रोग की निशानी होगी, इसलिए मुझे उसको याजिष और स्वास्थ्यप्रद इच्छा समझ कर उसकी पूर्ति करने के बजाय अपनी इस बीमारी को दूर करने की ही क्रिया करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर मुझे इस बात का निश्चय हो कि गजजन की निर्बिषाद इच्छा के बगैर सम्मोग करना और क्रान्ती और शरीर, मन तथा आत्मा के लिए विनाशक है, तो इच्छा का वमन करना निश्चय ही आसान हो आयागा—उससे कहीं आसान, जबकि मेरे मन में यह निश्चय न हो कि खाने

छा की पूर्ति करना कानून सम्मत और हितकर है या नहीं ।
 ॥ मुझे ऐसी इच्छा के गौर-कानूनीपन या अनौचित्य का स्पष्टरूप
 भान हो तो मैं उसे एक तरह की भीमारी समझूँगा और अपनी
 शक्ति के साथ उसके आक्रमणों का मुकाबिला करूँगा । ऐसे
 मसिले के लिए तब मैं अपने को अधिक शक्तिशाली महसूस
 ंगा । जो लोग यह दावा करते हैं कि हमें यह बात पसन्द तो
 है, लेकिन हम असहाय हैं, वे राक्षसी पर ही नहीं हैं, बल्कि
 भी हैं, और इसलिए प्रतिरोध में वे कमजोर रहते और हार
 ३ हैं । अगर ऐसे सब लोग आत्मनिरीक्षण करें तो उन्हें मालूम
 ॥ कि उनके विचार उन्हें घोखा देते हैं । उनके विचारों में वासना
 इच्छा होती है, और उनकी वाणी उनके विचारों को राक्षस
 में व्यक्त करती है । दूसरी ओर यदि उनकी वाणी उनके
 गणों की सभी शोचक हो तो कमजोरी-जैसी कोई बात नहीं हो
 ॥ ती । हार तो हो सकती है, पर कमजोरी हरगिज नहीं ।

इन सज्जन ने अस्वस्थ माता-पिताओं द्वारा किये जाने प्रजनन
 जो आपत्ति की है वह बिल्कुल ठीक है । उन्हें प्रजनन की
 इच्छा नहीं होनी चाहिए । अगर वे यह कहें कि सम्भोग
 प्रजनन के लिए ही करते हैं, तो वे अपने को और ससार को
 ॥ वा देते हैं । किसी भी विषय पर विचार करने में सचाई का
 रा सहारा लेना पड़ता है । सम्भोग के आनन्द को छिपाने के
 ॥ प्रजनन की इच्छा का बहाना हरगिज न लेना चाहिए ।

कृत्रिम साधनों से सन्तति निग्रह

एक मञ्जन लिखते हैं—

“हाल में ‘हरिजन’ में श्रीमती सेंगर और महात्मा गाँधी के मुलाकात का जो विवरण प्रकाशित हुआ है उसके बारे में मैं इस कहना चाहता हूँ।

“इस यातचीत में जिम श्याम बात की ओर ध्यान नहीं दिने गया मालूम पड़ता है वह यह है कि मनुष्य अन्ततोगत्वा कलाकार और उत्पादक है। कम-से-कम आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही वह सतोष नहीं करता, बल्कि सुन्दरता, रंग-विरगापन और आकर्षण भी उसके लिए आवश्यक होता है। मुहम्मद साहब ने कहा है कि “अगर तरे पास एक ही पैसा हो तो उससे रोटी खरीद ले, लेकिन अगर दो हों तो एक से रोटी खरीद और एक में फूल।” इसमें एक महान् मनोवैज्ञानिक सत्य निहित है—यह यह कि मनुष्य स्वभावतः कलाकार है, इसीलिए हम उसे ऐसे कामों के लिए भी प्रवृत्त कर सकते हैं, जो महज उसके शरीर-धारण के लिए आवश्यक नहीं हैं। उसने तो अपनी प्रत्येक आवश्यकता को कला का रूप दे रक्खा है और इन कलाओं की खातिर मनो खून बहाया है। मनुष्य की उत्पादक-शुद्धि नई-नई कठिनाइयों और समस्याओं को पैदा करके उनका सैल निकालने के लिए उसे प्रेरित करती रहती है। रस्ते, रस्किन टॉल्स्टाय, थोरो और गाँधी उसे जैसा ‘सरल-साधन’

बनाना चाहते हैं, वैसा वह बन नहीं सकता। युद्ध भी उसके लिए एक आवश्यक चीज है, और उसे भी उसने एक महान् कला के रूप में परिणत कर दिया है।

“उसके मस्तिष्क को अपील करने के लिए प्रकृति का उदाहरण व्यर्थ है; क्योंकि वह तो उसके जीवन से ही चिन्तुल मेल नहीं खाती है। ‘प्रकृति उसकी शिक्षिका नहीं बन सकती।’ जो लोग प्रकृति के नाम पर अपील करते हैं वे यह भूल करते हैं कि प्रकृति में केवल पर्वत तथा उपत्यकाएँ और कुसुम-व्यारियों ही नहीं हैं, बल्कि वाद, मन्त्रवात और भूकम्प भी है। कट्टर निराकारवादी नाट्यो का कहना है कि कलाकार की दृष्टि से प्रकृति कोई आवर्श नहीं है। वह तो अत्युक्ति तथा विकृतीकरण से काम लेती है। और बहुत-सी चीजों को छोड़ जाती है। प्रकृति तो एक आकस्मिक घटना है। “प्रकृति से अध्ययन करना” कोई अच्छा चिन्ह नहीं है, क्योंकि इन नगण्य चीजों के लिए भूल में लोटना अच्छे कलाकार के योग्य नहीं है। भिन्न प्रकार की बुद्धि के कार्य को, कला विरोधी मामूली बातों को, देखने के लिए यह आवश्यक है कि हम यह जानें कि हम क्या हैं ? हम यह जानते हैं कि जङ्गली जानवर अपने शरीर को बनाये रखने की आवश्यकता-यश कच्चा माँस खाते हैं, स्वादवश नहीं। यह भी हम जानते हैं कि प्रकृति में तो पशुओं में समागम की श्रुति होता है। इन श्रुतियों के अतिरिक्त कभी मैथुन होता ही नहीं, लेकिन उसी फिलासफर के अनुसार यह तो अच्छे कलाकार के योग्य नहीं है। जो स्वभावतः मनुष्य अच्छा

कलाकार है इसलिये जब सन्तानोत्पत्ति की आवश्यकता न रहती है, तब मैथुन-कार्य को बन्द कर देना या केवल सन्तानोत्पत्ति की स्पष्ट आवश्यकता से प्रेरित होकर ही मैथुन करना, इसनी प्राकृतिक, इसनी मामूली है। इसनी हिम्माथ-किताब की-सी बात है कि हमारे फिल्लासफर के कथनानुसार वह उसकी कला-प्रेमी प्रकृति को अपील नहीं कर सकता। इसलिए वह तो स्त्री-पुरुष के प्रेम को एक विलकुल दूसरी पहलू से देखता है—ऐसे पहलू से जिसका सन्तान-वृद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं। यह बात हेबलॉफ एलिस और मेरोस्टोन्स जैसे प्राकृतिक पुरुषों के कथनों से स्पष्ट है। यह इच्छा यद्यपि आत्मा से उत्पन्न होती है, पर वह शारीरिक सम्मोग के बिना अपूर्ण रह जाती है। यह उस समय तक रहेगा जबतक हम हमें अंश को केवल आत्मा में पूरा नहीं कर सकते और उसके लिए शरीर-यंत्र की आवश्यकता समझते हैं। ऐसे ही सहवास के परिणाम का सामना करते विलकुल दूसरी समस्या है। यही सन्तान-निग्रह के आन्दोलन का काम आ जाता है, पर यह काम अगर स्वयं आत्मा की ही पुनर्व्यवस्था पर छोड़ दिया जाय और याज्ञ अनुशासन द्वारा—आत्म-नियम के माने इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है—तो हमें यह आशा नहीं होती कि उसमें जिन उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए उन सबको वह सिद्ध कर सकेगा। न इससे बिना कुछ मनोवैज्ञानिक आभार के सन्तति-नियम ही हो सकता है।

“अपनी यात को समाप्त करने से पहले मैं यह और कहूँगा कि आत्म-नियम या ब्रह्मचर्य का महत्त्व मैं किसी प्रकार कम नहीं

रहना चाहता। वैपयिक नियंत्रण को पूर्णता पर ले जानेवाली
 -त्ता के रूप में मैं हमेशा उसकी सराहना करूँगा, लेकिन जैसे
 अन्य कलाओं की सम्पूर्णता हमारे जीवन में, (और नीति के अनु-
 -तर) हमारे सारे जीवन में, कोई हस्ताक्षेप नहीं करती, वैसे ही
 -धर्म के आदर्श को मैं दूसरी बातों पर प्रभुत्व पाने का सहारा
 नहीं बनने दूँगा—जनसंख्या-वृद्धि जैसी समस्याओं के हल करने
 में साधन तो वह और भी कम है। हमने इसका कैसा ढौंढा बना
 -गला है। युद्धकालीन धर्मों के बारे में तो हम जानते ही हैं।
 -सैनिकों ने अपना खून बहाकर अपने देशवासियों के लिए
 -मरणार्ण में विजय प्राप्त की, क्या हम इसीलिए उन्हें इसका भोग
 -त देंगे कि उन्होंने रण-क्षेत्र में भी वस्त्र पैदा कर डाले? नहीं, कोई
 -सा नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि इन बातों को महंजूर
 -रखकर ही शास्त्रों (प्रश्नोपनिषद्) में यह कहा गया है कि “ब्रह्म-
 -धर्म-मेव तद्यद्वात्रौरत्या सयुज्यते” अर्थात् केवल रात्रि में ही—
 (याने दिन के असाधारण समय को छोड़कर) सहवास किया जाय
 तो वह ब्रह्मधर्म ही जैसा है। यहाँ साधारण वैपयिक जीवन को
 भी ब्रह्मधर्म के ही समान बताया गया है, उसमें इतनी कठोरता तो
 जीवन के विविध रूपों में उलट-फेर करने के फल-स्वरूप ही
 आई है।”

जो भी कोई ऐसी चीज हो, जिसमें कोरा शब्दाश्रय, गाली-
 गलौज या आरोप-आक्षेप न हो उसे मैं सहर्ष प्रकाशित करूँगा,
 जिससे पाठकों के सामने समस्या के दोनों पहलू आजायें, और

चे अपने-आप किसी निर्णय पर पहुँच सकें। इसलिए इस पर मैं बड़ी खुशी के साथ प्रकाशित करता हूँ। खुद में भी यह काम के लिए उत्सुक हूँ कि जिस बात को विमान-सिद्ध और दिव्य होने का दावा किया जाता है तथा अनेक प्रमुख व्यक्ति जिस समर्थन करते हैं, उसका उज्ज्वल पक्ष देखने की कोशिश करत मैं भी मुझे यह क्या हसनी मज़ती है ?

लेकिन मेरे सन्तोष की कोई ऐसी बात सिद्ध नहीं है जिससे मुझे इसका विरवास हो जाय कि विवाहित-जीवन में मैं स्वयं कोई अच्छाई हूँ और उसे करने वालों को उससे कोई हानि होता है। हाँ, अपने खुद के तथा दूसरे अनेक अपने मित्रों अनुभव पर से इससे विपरीत बात मैं जरूर कह सकता हूँ। मैं से किसी ने भी मैथुन द्वारा कोई मानसिक, आभ्यासिक, शारीरिक उन्नति की हो, यह मैं नहीं जानता। शैथिल्य उत्पन्न और सन्तोष तो उससे अवश्य मिला, लेकिन उसके बाद ही थका भी जरूर हुई। और जैसे ही उस थकावट का असर मिटाने की मैथुन की इच्छा भी तुरन्त ही फिर जागृत हो गई। हालाँकि सदा से जागरूक रहा हूँ, फिर भी अच्छी तरह मुझे याद है इस विचार से मेरे कामों में बड़ी बाधा पड़ी है। इस काम को समझकर ही मैंने आत्म-नियम का रास्ता पकड़ा, और सन्देह नहीं कि तुलनात्मक रूप से काफी लम्बे-लम्बे समय में जो धीमारी से बचा रहता हूँ और शारीरिक एवं मानसिक से जो इतना अधिक और विविध प्रकार का काम कर सकता

जिस देखने वालों ने अव्यक्त बतलाया है, उसका कारण मेरा
ह आत्म-सयम या ब्रह्मचर्य-पालन ही है।

मुझे मय है कि एक सज्जन ने जो-कुछ पढ़ा उसका उन्होंने
सर्व अर्थ लगाया है। मनुष्य कलाकार और उत्पादक है इसमें
कोई शक नहीं, सुन्दरता और रंगविरंगापन भी उसे चाहिए
ही, लेकिन मनुष्य की कलात्मक और उत्पादक प्रवृत्ति ने अपने
पूर्वोक्त रूप में उसे यही सिखाया है कि वह आत्म सयम में
कला का और अनुत्पादक (जो सन्तानोत्पत्ति के लिए न हो)
से सहवास में अ-सुन्दरता का दर्शन करे। उसमें कलात्मक की
जो भावना है, उसने उसे विवेकपूर्वक यह जानने की शिक्षा दी है
कि विविध रंगों का चाहे-जैसा मिश्रण सौन्दर्य का चिन्ह नहीं है,
और न हर तरह का आनन्द ही अपने-आपमें कोई अच्छाई है।
कला की ओर उसकी जो दृष्टि है उसने उसे यह सिखाया है कि
वह उपयोगिता में ही आनन्द की खोज करे, याने वही आनन्दो-
पभोग करे, जो हितकर हो। इस प्रकार अपने विकास के प्रार-
म्भिक काल में ही उसने यह जान लिया था कि खाने के लिए ही
उसे खाना नहीं खाना चाहिए, जैसाकि हममें से कुछ लोग
अभी भी करते हैं, बल्कि जीवन टिका रहे इसलिए खाना चाहिए।
बाद में उसने यह भी जाना कि जीवित रहने के लिए ही उसे
सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने सहजीवियों और उनके
द्वारा उस प्रभु की सेवा के लिए उसे जीना चाहिए, जिसने उसे
तथा उन सबको बनाया था पैदा किया है। इसी प्रकार जब उसने

विषय-सहवास या मैथुन-जनित आनन्द की बात पर विचार किया तो उसे मालूम पड़ा कि अन्य प्रत्येक इन्द्रिय की भाँति वतर्क का भी उपयोग दुरुपयोग होता है और इसका उचित कार्य सदुपयोग इसी में है कि केषल प्रजनन या संस्तानोत्पत्ति के लिए सहवास किया जाय। इसके सिवा और किसी प्रयोजन के लिए सहवास किया जाना सहवास असुन्दर है और ऐसा करने वाले व्यक्ति और उसकी नस्ल के लिए उसके बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। मैं समझता हूँ, अब इस दलील को और आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं।

उक्त सखन का यह कहना ठीक ही है कि मनुष्य आवश्यकता से प्रेरित होकर कला की रचना करता है। इस प्रकार आवश्यकता न कषल आविष्कार की जननी है, बल्कि कलाकी भी जननी है। इसलिए जिस कला का आभार आवश्यकता नहीं है, उसका हमें मावधान रहना चाहिए।

साथ ही, अपनी हरक इच्छा को हमें आवश्यकता का ना नहीं देना चाहिए। मनुष्य की स्थिति तो एक प्रकार से प्रयोगात्मक है। इस बीच आसुरी और वैधी दोनों प्रकार की शक्तियाँ अपना खेल खेलती हैं। किसी भी समय वह प्रलोभन का शिकार हो सकता है। अतः प्रलोभनों से लड़ते हुए, उनका शिकार न बनने का रूप में उसे अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहिए। जो अपना मान हुए बाहरी दुश्मनों से तो लड़ता है, किन्तु अपने अन्दर विविध शत्रुओं का आग अगुनी भा नहीं उठा सकता या नहीं

नपना मित्र समझने की गलती करता है, वह योद्धा नहीं है।
 "उसे युद्ध तो करना ही चाहिए"—लेकिन उक्त सज्जन का यह
 कहना गलत है "कि उसे भी उसने (मनुष्य ने) एक महान फला
 की रूप में परिणत कर दिया है।" क्योंकि युद्ध की फला तो
 हमने अभी शायद ही सीखी हो। हमने तो झूठे युद्ध को उसी
 तरह सच्चा मान लिया है, जैसे हमारे पूर्व पुरुषों ने बलिदान का
 अर्थ लगाकर बजाय अपनी दुर्वासनाओं के बेचारे निर्दोष
 शूद्रों का बलिदान शुरू कर दिया। अभीसीनिया की सीमा में
 आज जो-कुछ हो रहा है, उसमें निश्चय ही न तो कोई सौन्दर्य है
 और न कोई फला। उक्त सज्जन ने उदाहरण के लिए जो नाम
 चुने हैं, वे भी (अपने) दुर्भाग्य से ठीक नहीं चुने, क्योंकि रूसो,
 स्किन्, थोरो और टॉल्स्टाय तो अपने समय में प्रथम श्रेणी के
 विद्वान् थे और उनके नाम हममें से अनेकों के सरकर जुला
 दये जाने के बाद भी वैसे ही अमर रहेंगे।

'प्रकृति' शब्द का उक्त सज्जन ने जो उपयोग किया है, वह भी
 ठीक नहीं किया मालूम पड़ता है। प्रकृति का अनुसरण या
 अध्ययन करने के लिए जब मनुष्यों को प्रेरित किया जाता है
 तो उनसे यह नहीं कहा जाता कि वे अंगूली कीड़े-मकोड़ों या शेर
 की तरह काम करने लगें, बल्कि यह अभिप्राय होता है कि मनुष्य
 की प्रकृति का उसके सर्वोत्तम रूप में अध्ययन किया जाय।
 मेरे खयाल से वह सर्वोत्तम रूप मनुष्य की नई मृष्टि पैदा
 करने की प्रकृति है, या जो-कुछ भी वह हो, उसीके अध्ययन के

स्रोतों से निकल पड़ेगा। आत्म-सयम में हानि की सम्भावना रहती है। और यदि किसी जाति में विवाह होने में कठिनाई होवे तो या बहुत देर में आकर विवाह होते हों तो उसका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि अनुचित सम्वन्धों की वृद्धि हो जायेगी। इस बात को तो सभी मानते हैं कि शारीरिक सहवास तभी होने चाहिए जब मन और आत्मा भी उसके अनुकूल हों, और इस बात पर भी सब सहमत हैं कि सन्तानोत्पत्ति ही उसका प्रथम उद्देश्य है, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि बारम्बार हम वो सम्मोग करते हैं वह हमारे प्रेम का शारीरिक प्रदर्शन ही होता है जिसमें सन्तानोत्पत्ति का कोई विचार या इरादा नहीं होता। क्या हम सब गलती ही करते आ रहे हैं? या, यह बात है कि हमें का हमारे वास्तविक जीवन से आवश्यक सम्पर्क नहीं है, जिसके कारण हमारे और मर्षमाधारण के बीच खाई पड़ गई है? जब तक किसी सत्ता या शासक का, और धर्माधिकारियों का भी इन्हीं में शुमार करता हूँ, कुछ नौजवानों के प्रति अधिक स्पष्ट अधिक साहसपूर्ण और वास्तविकता के अधिक अनुकूल न होगा तब तक उनकी धक्कादारी कभी ग्राम नहीं होगी।

“फिर सन्तानोत्पत्ति के अलावा भी विषय प्रेम का अपना प्रमोदन है। विवाहित जीवन में स्वस्थ और सुखी रहने के लिए यह अनिवार्य है। वैपयिक महत्वात्स यदि परमेस्वर की दन है तो उसके उपयोग का ज्ञान भी प्राप्त करने के लायक है। अपने क्षेत्र में यह इस तरह पैदा किया जाना चाहिए जिससे न केवल

किं की, बल्कि सम्भोग करनेवाले स्त्री-पुरुष दोनों की शारीरिक क्षति हो। इस तरह एक-दूसरे को जो पारस्परिक आनन्द प्राप्त होगा उससे उन दोनों में एक स्थायी बन्धन स्थापित होगा, उससे उनकी विवाह-सम्बन्ध स्थिर होगा। अत्यधिक विषय-प्रेम से बतने विवाह असफल नहीं होते जितने कि अपर्याप्त और घेदगे वैप्रेम से होते हैं। काम-वासना अच्छी चीज है, ऐसे अधिवांश व्यक्ति जो किसी भी रूप में अच्छे हैं, काम-भाषना रखने में समर्थ हैं। काम-भाषना विहीन विषय-प्रेम तो बिल्कुल बेजान चीज है। दूसरी ओर ऐयाशी पेदूपन के समान एक शारीरिक क्षति है। अब चूँकि 'प्रार्थना पुस्तक' के परिवर्द्धन पर विचार हो रहा है, मैं यह बड़े आदर के साथ सुझाना चाहता हूँ कि उसके विवाह-विधान में यह और जोड़ दिया जाय कि 'स्त्री और पुरुष के पारस्परिक प्रेम की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति ही विवाह का रहस्य है।'

'अब मैं यह मन्त्र छोड़कर सन्तति निग्रह के सघसे जरूरी प्रश्न पर आता हूँ। सन्तति निग्रह स्थायी होने के लिए आया है। यह तो अब अमं चुका है—और अच्छा हो या बुरा, उसे हमको स्वीकार करना ही होगा। इन्कार करने से उसका अन्त नहीं होगा। जिन कारणों से प्रेरित होकर अभिभावक लोग सन्तति निग्रह करना चाहते हैं, उनमें कभी-कभी तो स्वार्थ होता है, लेकिन वे बहुधा आवरणाय और उचित ही होते हैं। विवाह करके अपनी सन्तान को जीवन-सघर्ष के योग्य बनाना, मयावित्त आय, जीवन निर्वाह का खर्च, विविध करों का बोझ—ये सब इसके लिए जोर

शकताओं और आधुनिक ज्ञान के प्रकाश में ही इस प्रश्न का विचार करेंगे ? ”

यह कितने बड़े डाक्टर हैं इससे इन्कार नहीं किया जा सक्त। लेकिन डाक्टर के रूप में उनका जो वदप्यन है, उनके लिए धर्म आदर का भाव रखते हुए भी मैं इस बात पर सन्देह करने का साहस करता हूँ कि उनका यह कथन कहीं तक ठीक है, खास कर उस हालत में जबकि यह उन स्त्री-पुरुषों के अनुभव के विपरीत है, जिन्होंने आत्म-सयम का जीवन बिताया है, किन्तु मैं उनका कोई नैतिक या शारीरिक हानि नहीं हुई। वस्तुतः यह है कि डाक्टर लोग आमतौर पर उन्हीं लोगों के सम्पर्क में आते हैं जो स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना करके कोई-न-कोई बीमारी मोल ले लेते हैं। इसलिए बीमारों को अच्छा इलाज देना चाहिए। इसलिए यह तो वे अक्सर सफलता के साथ कह देते हैं, लेकिन यह बात वे हमेशा नहीं जानते कि स्वस्थ स्त्री-पुरुष किसी खास दिशा में क्या कर सकते हैं ? अतएव विवाहित स्त्री-पुरुषों पर सयम के जो असर पड़ने की बात साईं डायन करते हैं उसे अत्यन्त सावधानी के साथ ग्रहण करना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि विवाहित स्त्री-पुरुष अपनी विषय-सृष्टि को स्वतः कोई छुड़ा नहीं मानते, उनकी प्रवृत्ति उसे बँध मानने की है, लेकिन आधुनिक युग में तो कोई बात स्वयं सिद्ध नहीं मानी जाती और हरेक चीज की पारीकी से ध्यान-धीन की जाती है। अतः यह मानना सरासर गलती होगी कि चूँकि अवसर हम विवाहित

जन में विषय-भोग करते रहे हैं इसलिए ऐसा करना ठीक है या स्वास्थ्य के लिए उसकी आवश्यकता है। बहुत-सी नती प्रथाओं को हम छोड़ चुके हैं, और उसके परिणाम अच्छे हुए हैं। तब इस आस प्रथा को ही उन स्त्री पुरुषों के अनुभव। कसौटी पर क्यों न फसा जाय, जो विवाहित होते हुए भी दूसरे की सहमति से समय का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ससे नैतिक तथा शारीरिक दोनों तरह का लाभ उठा रहे हैं ?

लेकिन मैं तो, इसके अलावा, विशेष आचार पर भी भारत। सन्तति निग्रह के कृत्रिम साधनों का विरोधी हूँ। भारत में। विषयक यह नहीं जानते कि विषय-दमन क्या है ? इसमें उनका कोई दोष नहीं है। छोटी उम्र में ही उनका विवाह हो जाता है, यह यहाँ की प्रथा है, और विवाहित जीवन में संयम रखने को उनसे कोई नहीं कहता। माता-पिता तो अपने नाती-पोते देखने के उत्सुक होते हैं। बेचारी बाल-पत्नियों में उनके आस-पास वाले यही आशा करते हैं कि नितनी जल्दी दो बेटे पुत्रवती होजायें। ऐसे पाता वरण में सन्तति-निरोधक कृत्रिम साधनों से तो कठिनाई और बढ़ेगी ही। जिन बेचारी लड़कियों से यह आशा की जाती है कि वे अपने पतियों की इच्छा-पूर्ति करेंगी, उन्हें अब यह और सिखाया जायगा कि वे बच्चे पैदा होने की इच्छा तो न करें, पर विषय-भोग किये जायें, इसी में उनका भला है। और इस दुहरे उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्हें सन्तति-निरोध के कृत्रिम साधनों का सहारा लेना होगा ।।।

मैं तो विवाहित बहनों के लिए हम शिक्षा को बहुत पसंद
 समझता हूँ। मैं यह नहीं मानता कि पुरुष की ही तरह स्त्री भी
 काम-वासना भी अदम्य होती है। मेरी समझ में, पुरुष की अपेक्षा
 स्त्री के लिए आत्म-संयम करना ज्यादा आसान है। हमारे देश
 जन्मरत बस इसी बात की है कि स्त्री अपने पति तक से 'न' कह
 सके, ऐसी सुशिक्षा स्त्रियों को मिलनी चाहिए। स्त्रियों का यह
 यह सिखा देना चाहिए कि वे अपने पतियों के हाथ की कठपुतली
 या औश्वार मात्र बन जायें, यह उनके कर्तव्य का अंग नहीं है।
 और कर्तव्य की ही तरह उनके अधिकार भी हैं। जो लोग सी
 को राम की आज्ञानुवर्तिनी दाम्नी के रूप में ही देखते हैं व
 बात को महसूस नहीं करते कि उनमें स्वाधीनता की भावना कि
 थी और राम हरेक बात में उनका कितना सख्त रक्षक थे। मा
 की स्त्रियों से सन्तति-निरोध के कृत्रिम साधन अख्तियार क
 के लिए कहना तो बिल्कुल उल्टी बात है। सबसे पहले तो उ
 मानसिक दासता से मुक्त करना चाहिए, उन्हें अपने शरीर
 पवित्रता की शिक्षा देकर राष्ट्र और मानवता की सेवा में किव
 गीरव है, हम बात की शिक्षा देनी चाहिए। यह सोच लेना ठी
 नहीं है कि भारत की स्त्रियों का तो उद्धार ही नहीं हो सका
 और इसलिए मन्तानोत्पत्ति में रुकावट डालकर अपने रहे-स
 स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उन्हें सिर्फ मन्तति-निग्रह के कृत्रि
 साधन ही सिखा देने चाहिए।

जो बहनें मधुसूत उन स्त्रियों के दुःख से दुःखी हैं, जि

‘अच्छा हो या न हो फिर भी घण्टों के मजमेले में पढ़ना पड़ता है, उन्हें अधीर नहीं होना चाहिए। वे जो-कुछ चाहती हैं, वह एक-दम तो कृत्रिम सन्तति-निरोध के साधनों के पक्ष में आन्दोलन से भी नहीं होने वाला है। हरेक उपाय के लिए सवाल तो शिक्षा का ही है। इसलिए मेरा कहना यही है कि वह हो अच्छे ढंग की।’
 ६० मे० २-५-३६

फिर वही समय का विषय

एक सख्त लिखते हैं—

“इन दिनों आपने ब्रह्मचर्य पर जो लेख लिखे हैं, उनसे लोगों में खलबली-सी मच गई है। जिनकी आपके विचारों के साथ सहानुभूति है उन्हें भी समझे अर्से तक संयम रख सकना मुश्किल पड़ रहा है। उनकी यह दलील है कि आप अपना ही अनुभव और अभ्यास सारी मानव जाति पर लागू कर रहे हैं, परन्तु आप खुद ने भी तो क्रयूल किया है कि आप पूरे ब्रह्मचारी की शर्तें पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्वयं विकार से खाली नहीं हैं। और चूँकि आप यह भी मानते हैं कि दम्पति को मन्तान की संख्या सीमित रखने की जरूरत है, इसलिए अधिकांश मनुष्यों के लिए तो एक यही व्यावहारिक उपाय है कि वे सन्तति-निरोध के कृत्रिम-साधन काम में लावें।”

मैं अपनी मर्यादायें स्वीकार कर चुका हूँ। इस विवाद में मैं ये ही मेरे गुण हूँ। कारण, मेरी मर्यादाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं भी अधिकांश मनुष्यों की भाँति दुनियावी आदमी हूँ और असाधारण गुणवान् होने का मेरा दावा भी नहीं है। मैं समय का हेतु भी विल्कुल मामूली था। मैं तो देश या मनुष्य-समाज की सेवा के खयाल से सन्तान-वृद्धि रोकना चाहता था। देश या समाज की सेवा की बात दूर की है। इसकी अपेक्षा यह कुटुम्ब का पालन न कर सकना सन्तति-नियमन के लिए अधिक प्रयत्न कारण होना चाहिए। वर्तमान दृष्टिकोण से इस पैतृक वर्ष के समय में मुझे सफलता मिली है। फिर भी मेरा विचार नष्ट नहीं हुआ है और उसके विषय में मुझे आज भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। इससे भलीभाँति सिद्ध है कि मैं बहुत-कुछ असाधारण मनुष्य हूँ। इसीलिए मेरा कहना है कि जो बात मेरे लिए सम्भव हुई है वही हमारे किसी भी प्रयत्नशील मनुष्य के लिए सम्भव हो सकती है।

कृत्रिम उपायों के समर्थकों के साथ मेरा झगड़ा इस बात पर है कि वे यह मान बैठे हैं कि मामूली मनुष्य समय रख ही नहीं सकता। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि वह समय हो तो उसे समय नहीं रखना चाहिए। ये लोग अपने क्षेत्र में फिर भी थड़े आदमी हों, मैं अत्यन्त विनम्रता किन्तु विरघाम के साथ पढ़ूँगा कि उन्हें इस बात का अनुभव नहीं है कि समय में क्या हो सकता है। उन्हें माननीय आत्मा के मर्यादित करने

कोई हक नहीं है। ऐसे मामलों में मरे जैसे एक आदमी की निश्चित गवाही भी, यदि वह विश्वस्त हो, तो न केवल अधिक मूल्यवान है, बल्कि निर्णायक भी है। सिर्फ हमी वजह से कि मुझे लोग 'महात्मा' समझते हैं, मेरी गवाही को निकम्मी करार दे देना गम्भीर खोज की दृष्टि से उचित नहीं है।

परन्तु एक बहन को दलोल और भो खोरदार है। उनके कहने का मतलब यह है—“हम कृत्रिम उपायों के समर्थक लोग तो हाल ही में सामने आये हैं। मैदान आप समय के समर्थकों के हाथ में पीढ़ियों से, शायद हजारों वर्ष से, रहा है, तो आप लोगों ने क्या कर दिखाया ? क्या दुनिया ने समय का सत्रक सीख लिया है ? बच्चों के भार से लदे हुए परिवारों की दुर्दशा रोकने के लिए आप लोगों ने क्या किया है ? आहत माताओं की पुकार को आप लोगों ने सुना है ? आइए, अब भी मैदान आप लोगों के लिए खाली है। आप समय का समर्थन करत रहिए, हमें इसकी चिन्ता नहीं है, और अगर आप पतियों की अवस्था से स्त्रियों को बचा सकें तो हम आपकी सफलता भी चाहेंगे, मगर आप हमारे तरीकों की निन्दा क्यों करते हैं ? हम तो मनुष्य की साधारण कमजोरियों और आदतों के लिए गुँजा-इरा रखकर चलते हैं और हम जो उपाय करते हैं अगर उनका ठीक-ठीक प्रयोग किया जाय, तो ये क़रीब-क़रीब अचूक साधित होते हैं।”

इस व्यंग में स्त्री-हृदय की पीड़ा भरी हुई है। जो कुटुम्ब

यशों की बढ़ती हुई सख्या के मारे सदा गरिष्ठ रहते हैं, उनमें जिस यहन का हृदय दया में भर गया है। यह समी जानते हैं कि मानवीय दुःख की पुकार पत्थर के दिलों को भी पिघला देती है। मला यह पुकार उन्मात्मा यहनों को प्रभावित किये बिना कैसे छ सकती है ? पर अगर हम भावावेश में यह जायें और हृदय की तरह किसी भी तिनके का सहारा ढूँढ़ने लगे तो ऐसी पुकार हमें आसानी से गुमराह भी कर सकती है।

हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं, जिसमें विचार और ज्ञान महत्व बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ल रहे हैं। धीरे धीरे होनेवाले परिवर्तनों से हमको सन्तोष नहीं होता। हमें अपने इन सजातीय, चल्कि केवल अपने ही देश की मलाई से तसल्ली नहीं होती। हमें सारे मानव-समाज का खयाल होता है, मानवता की उद्देश्य-मिष्टि में यह कम सफलता नहीं है।

परन्तु मानवी दुःखों का इलाज धीरज ढोढ़ने से नहीं होगा और न सय पुरानी बातों को सिर्फ पुरानी होने की चढ़इ संघाद देने से होगा। हमारे पूर्व जन्म में भी ये ही स्वप्न देखे थे जो आज हम उत्साह से अनुप्राणित कर रहे हैं। शायद उन स्वप्नों में इतनी स्पष्टता न रही हो। यह भी सम्भव है कि एक ही प्रकार के दुःखों का जो उपाय उन्होंने बताया वह हमारे मानस के आशातीत रूप में विशाल हो जाने पर भी लागू हो। और मरा दावा तो निश्चित अनुभव के आधार पर यह है कि जिस तरह मृत्यु और अहिंसा मुट्ठी-भर लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि सारे

मनुष्य-समाज के लिए रोजमर्रा के काम की चीजें हैं, ठीक उसी तरह समय थोड़े से महात्माओं के लिए नहीं, बल्कि सब मनुष्यों के लिए है। और जिस तरह बहुत-से आवभियों के भूटे और हैमक होने पर भी मनुष्य-समाज को अपना आदर्श नीचा नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार यदि बहुत-से या अधिकांश लोग भी समय का संदेश स्वीकार न कर सकें तो हम विषय में भी हमें अपना आदर्श नीचा नहीं करना चाहिए।

बुद्धिमान् न्यायाधीश वह है जो विकट मामला मामले होने पर भी यत्नत फौसला नहीं करता। लोगों की नजरों में वह अपने को कठोर हृदय धन जाने देगा, क्योंकि वह जानता है कि कानून को बिगाड़ देने में सच्ची दया नहीं है। हमें नाशवान शरीर या इन्द्रियों की दुर्बलता को भीतर विराजमान अविनाशी आत्मा की दुर्बलता नहीं समझ लेना चाहिए। हमें तो आत्मा के नियमानुसार शरीर को साधना चाहिए। मेरी विनम्र सम्मति में ये नियम थोड़े से और अटल हैं और इन्हें सभी मनुष्य समझ और पाल सकते हैं। इन नियमों को पालने में कम-अथवा सफलता मिल सकती है, पर ये लागू तो सभी पर होते हैं। अगर हममें अज्ञान है तो उसे सिर्फ इमीलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि मनुष्य-समाज को अपने ध्येय की प्राप्ति में या उसके निकट पहुँचने में लाखों घरस लगेंगे। 'जवाहरलाल' की भाषा में, हमारी बिचार-सरणी ठीक होनी चाहिए।

परन्तु उस घहन की थुनौती का जबाब देना तो यात्री ही

रह गया। समयवादी हाथ-पर-हाथ घरे नहीं बैठे हैं। उनका प्रचार-कार्य जारी है। जैसे कृत्रिम साधनों में उनके साधन मिले हैं, वैसे ही उनका प्रचार का तरीका अलग है, और होना चाहिए। समय-वादियों को चिकित्सालयों की जरूरत नहीं है, वे अपने उपरान्त का विज्ञापन भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह कोई बेचने या बिकने की चीजें तो हैं नहीं। कृत्रिम साधनों की टोका करना और उनके उपयोग से लोगों को सचेत करते रहना इस प्रचार-कार्य का ही अंग है। उनके कार्य का रचनात्मक पक्ष तो सदा रहा ही है; किन्तु वह तो स्वभावतः ही अदृश्य होता है। समय का समर्थन कभी यत्न नहीं किया गया है और इसका सबसे कारगर तरीका आचरणीय है। समय का सफल अभ्यास करनेवाले सबेरे जितने ज्यादा होंगे उतना ही यह प्रचार-कार्य अधिक कारगर होगा।

द० मे० ३०-५-३६

९

समय द्वारा सन्तति-निग्रह

निम्न लिखित पत्र मेरे पास बहुत दिनों पड़ा रहा—

“आजकल मारी ही दुनिया में सन्तति निग्रह का समर्थन हो रहा है। हिन्दुस्तान भी उसमें बाहर नहीं। आपके संयम-सम्बन्धी लेखों को मैंने पढ़ा है। संयम में मेरा विश्वास है।

अहमदाबाद में थोड़े दिन पहले एक सन्तति निग्रह-समिति
 थापित हुई है। ये लोग ववा, टिकियों, ट्यूथ वगैरा का समर्थन
 उनके स्त्रियों को हमेशा के लिए समोगवती करना चाहते हैं।

मुझे आश्चर्य होता है कि जीवन के आखिरी किनारे पर
 ठि हुए लोग किसलिए प्रजा के जीवन को निचोड़ डालने की
 हेमायत करते हैं।

इसके बजाय सन्तति-नियमन-संयम-समिति स्थापित की जाती
 तो ? आप गुजरात पधार रहे हैं, इसलिए मेरी ऊपर की प्रार्थना
 न्याय में रखकर गुजरात के नारी-तेज को प्रकाश दीजिएगा।

आज के डाक्टर और वैद्य मानते हैं कि रोगियों को संयम
 का पाठ सिखाने से उनकी कमाई मारी जायगी और उन्हें भूखों
 मरना पड़ेगा।

इस प्रकार के सन्तति-निग्रह से समाज बहुत गहरे और
 अंधेरे खड्डे में खला जायगा। उसे अगर ऊपर और प्रकाश में
 रहना है, तो संयम को अपनाये बिना छुटकारा नहीं। वगैर संयम
 के मनुष्य कभी उंचा नहीं चढ़ सकेगा। इससे तो जितना व्यभि
 चार आज है, उससे भी अधिक बढ़ेगा। और फिर रोग का तो
 पूछना ही क्या ?”

इस धीच में मैं अहमदाबाद हो आया हूँ। उपर्युक्त विषय
 पर तो मुझे वहाँ अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला
 नहीं, पर लेखक के इस कथन को मैं अवश्य मानता हूँ कि सन्तति
 का नियमन केवल संयम से ही सिद्ध किया जाय। दूसरी रीति

से नियमन करने में अनेक दोष उत्पन्न होने को सम्भावना है।
अहाँ इस नियमन ने घर फर लिया है, वहाँ दोष साक दिख रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, जो समय-रहित नियमन समर्थक इन दोषों को नहीं देख सकते, क्योंकि समय-रहित नियमन ने नीति के नाम से प्रवेश किया है।

अहमदाबाद में जो समिति बनाई गई है, उसके हेतु के विषय में यह कहना ज्यादाती है कि लेखक ने जैसा लिखा है यह वस्तुतः ही है, पर उसका हेतु चाहे जैसा हो, तो भी उनकी प्रवृत्ति का परिणाम तो अवश्य विषय-भोग बढ़ाने में ही आता है। पानी में डूबे लोगों तो यह नीचे ही जायगा, इसी तरह विषय-भोग बढ़ानेवाले युक्तियों रची जायेंगी तो उनसे बढ़ भोग बढ़ेगा ही।

इसी प्रकार 'डाक्टर और वैद्य संयम का पाठ सिखाने का उनकी कमाई मारी जायगी' इससे वे संयम नहीं सिखाते, ऐसा मानना भी ज्यादाती है। संयम का पाठ सिखाना डाक्टर-वैद्यों का अपना क्षेत्र आज तक माना नहीं, मगर डाक्टर और वैद्य इस तरह टलते जा रहे हैं इस बात के बिना चरु नजर आता है। उनका क्षेत्र व्याधियों के कारण शोषने और रोग मिटाने का है। अगर वे व्याधियों के कारणों में असंयम—स्वच्छन्द को अप्रत्यान न देंगे तो यह कहना चाहिए कि उनका दिवाला निकलने का समय आ गया है। ज्यों-ज्यों जन-समाज की समस्त-शक्ति बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों उसे, अगर रोग जड़-मूल से नष्ट न हुआ तो सन्तोष होने का नहीं। और जयसक जन-समान संयम की आर

हों बलेगा, व्याधियों को रोकने के नियमों का पालन नहीं करेगा, तब तक आरोग्य की रक्षा करना अशक्य है। यह इतना स्पष्ट है के अन्त में इस पर सभी कोई ध्यान देंगे, और प्रामाणिक डाक्टर संयम के मार्ग पर अधिक-से-अधिक खोर देंगे। संयम पित्त निग्रह भोग यदानों में अधिक-से-अधिक हाथ बँटायेगा, इस विषय में मुझे तो शंका नहीं। इसलिए अहमदाबाद की समिति अधिक गहरे उत्तर कर असंयम के भयंकर परिणामों पर विचार करके स्त्रियों को संयम की सरलता और आवश्यकता का ज्ञान करने में अपने समय का उपयोग करे, तो आवश्यक परिणाम प्राप्त हो सकेगा, ऐसा मेरा नम्र अभिप्राय है।

६० से० १० १० ३६

१०

कैसी नाशकारी चीज है ?

डा० सोखे और डा० मंगलदास के बीच हाल ही में जो उस बारहमासी विषय अर्थात् सन्तति-निरोध पर वाद विवाद हुआ था, उससे मुझे परमादरणीय डा० अन्सारी के मत को प्रगट करने की हिम्मत हो रही है, जो डा० मंगलदास के समर्थन में है। फरीदन एक साल की बात है। मैंने स्वर्गीय डा० साहब को लिखा था कि वैद्यक की दृष्टि से आप इस विवाद-ग्रस्त विषय में मेरे मत का समर्थन कर सकते हैं या नहीं ? मुझे यह जान कर आश्चर्य

और खुरी हुई कि उन्होंने तहेदिल से मेरा समर्थन सिद्ध
पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था, तब इस विषय में उन्हीं के
रुबरू भी बातचीत हुई थी। और मेरे अनुरोध करने पर उन्होंने
अपने निजी तथा अपने अन्य व्यवसाय-मनुष्यों के अनुभव
आधार पर सप्रमाण अकों सहित यह सिद्ध करने के लिए कि
इन कृत्रिम साधनों का उपयोग करनेवालों को कितनी बड़ी
हानि पहुँच रही है, एक लाख-माला लिखने का वचन दिया।
उन्होंने तो उन मनुष्यों की दयनीय अवस्था का हृदय-पर
सुनाया था जो यह जानते हुए कि उनकी पत्नियाँ और अन्य स्त्रियाँ
सन्तति-निरोध के कृत्रिम साधनों को काम में ला रही हैं, एक
कुछ दिन सम्भोग कर चुके थे। सम्भोग के स्वाभाविक परिणाम
भय से मुक्त होने पर वे अमयाद भोग-विलास पर दूट पड़े। नि-
नई-नई औरतों से मिलने की उन्हें अहम्य लालसा होने लगी।
आखिर पागल होगये। आह! डॉक्टर साहब अपनी उम्र स-
माला को शुरू करने ही वाले थे कि चल बस।

फहा जाता है कि बर्नाडशा ने भी यही कहा है कि सन्तति-
निरोधक साधनों का उपयोग करने वाले स्त्री-मुन्धों का सम्म-
तो प्रकृति-विरुद्ध धीर्यनाश से किसी प्रकार कम नहीं है। एक-एक
भर सोचने से पता चल जायगा कि उनका क्या कि-
यथार्थ है।

इस खुरी टेब के गिफार घनकर धीरे-धीरे अपने पौरुष
हाथ धो लेने वाले विद्याधियों के कल्याणजनक पत्र तो मुझे बरी

'जीव रोज मिलते हैं। कभी-कभी शिक्षकों के भी खत मिलते हैं। 'हरिजन सेवक' में लाहौर के सनातनधर्म कालेज के आचार्य का जो पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ था, वह भी पाठकों को याद होगा, जिसमें उन्होंने उन शिक्षकों के विरुद्ध बड़ी दुरी तरह शिकायत की थी, जो अपने विद्यार्थियों के साथ अप्राकृतिक व्यवहार करते थे। इससे उनके शरीर और चरित्र की जो दुर्गति हुई थी उसका भी शिक आचार्य जी ने अपने पत्र में किया था। इन उदाहरणों से तो मैं यही नतीजा निकालता हूँ, कि अगर पति पत्नी के बीच भी मैथुन के स्वाभाविक परिणाम के भय से सुकृ होन की संभावना को लेकर संभोग होगा, तो उसका भी वही घातक परिणाम होगा, जो प्रकृति विरुद्ध मैथुन से निश्चित रूप से होता है।

निस्सन्देह कृत्रिम साधनों के बहुत-से हिमायती परोपकार की भावना से ही प्रेरित होकर इन चीजों का अन्धाधुन्ध प्रचार कर रहे हैं, पर यह परोपकार अस्थायी है। मैं इन भले आदमियों से अनुरोध करता हूँ कि वे इसके परिणामों का तो खयाल करें। वे शरीर लोग कभी पर्याप्त मात्रा में इनका उपयोग नहीं कर सकेंगे, जिन तक यह उपकारी पुरुष पहुँचना चाहते हैं। और जिन्हें इनका उपयोग नहीं करना चाहिए वे जरूर इनका उपयोग करेंगे, और अपने और अपने साथियों का नाश करेंगे, पर अगर यह पूरी तरह से सिद्ध हो जाता कि शारीरिक या नैतिक आरोग्य की दृष्टि से यह चीज लाभदायक है, तो यह भी सह

लिया जाता। इनके और भावी सुधारकों के लिए डा० अन्सॉ की राय—अगर उसके विषय में मेरे शब्दों को कोई प्रामाण्य मानें—एक गम्भीर चेतावनी है।

इ० से० १० १०-३६

११

अरण्य रोदन

“अभी हाल ही में सन्तति-नियमन की प्रचारिका मिसज मेंग के साथ आपकी मुलाकात पर एक समालोचना मैंने पढ़ी है। इसका मुझ पर इतना गहरा असर हुआ कि आपके दृष्टि-बिन्दु पर सन्तोष और पसन्दगी जाहिर करने के लिए मैं आपको पत्र लिखने बैठा हूँ। आपकी हिम्मत के लिए ईश्वर सदा आपको कल्याण करे।

“पिछले तीस साल से मैं लड़कों को पढ़ाने का काम करता हूँ। मैंने हमेशा उन्हें वेद-धर्म और निस्वार्थ जीवन बिताने के लिए तालीम दी है। जब मिसज मेंगर हमारे आस-पास प्रचार कार्य पर रही थीं, तब हार्डस्क्रूट के लड़के-लड़कियाँ उनकी दुई सूचनाओं का उपयोग करने लग गए थे, और परिणाम स्वरूप दूर हो जाने से उनमें खूब व्यभिचार चल पड़ा था। अब मिसज मेंगर की शिक्षा कहीं व्यापक हो गई, तो सारा समाज विषय-समय के पीछे पड़ जायगा, और शुद्ध धर्म का दुनिया नामोनिशान तक मिट जायगा। मैं मानता हूँ कि जनता का उ

आदर्शों की शिष्टा देने में सदियों लग जायगी, पर यह काम शुरू करने के लिए अनुकूल-से अनुकूल समय अभी हैं। मुझे डर कि मिसेज सेंगर विषय को ही प्रेम समझ बैठी हैं, पर यह गलत है, क्योंकि प्रेम एक आध्यात्मिक वस्तु है, विषय-सेवन से उसकी उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती।

“डा० एलेक्सिस फेरल भी आपके साथ इस बात में सहमत हैं कि समय कभी हानिकारक सिद्ध नहीं होता, सिवाय उन लोगों के जो कि दूसरी तरह अपने विषयों को उत्तेजित करते हैं और पहले से ही अपने मन पर काबू खो चुके हों। मिसेज सेंगर का यह ध्यान कि अधिकांश डाक्टर यह मानते हैं कि ब्रह्मचर्य-पालन से हानि होती है, बिल्कुल गलत है। मैं तो देखता हूँ कि यहाँ कई बड़े-बड़े डाक्टर अमेरिकन सोशल हाईजीन (सामाजिक आरोग्य शास्त्र) के विज्ञान-शास्त्री ब्रह्मचर्य-पालन को लाभदायक मानते हैं।

“आप एक बड़ा नेक काम कर रहे हैं। मैं आपके जीवन-सम्राट के समान चढ़ाव-उतारों का बहुत रसपूर्वक अध्ययन करता रहा हूँ। आप जगत् में उन इने-गिने व्यक्तियों में से हैं, कि जिन्होंने स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध के प्रश्न पर इस तरह उच्च आध्यात्मिक दृष्टि बिन्दु से विचार किया है। मैं आपको यह खताना चाहता हूँ कि महासागर के इस पार भी आपके आदर्शों के साथ सहानुभूति रखने वाला आपका एक साथी यहाँ पर है।

“इस नेक काम को जारी रखें, ताकि नवयुवक वर्ग सही बात

को जान ले, क्योंकि भविष्य इसी वर्ग के हाथों में है।

“अपने विद्यार्थियों के साथ अपने सवाव में से मैं ब्रह्मचर्य उद्धरण यहाँ देना चाहता हूँ—‘निर्माण करो, दमन निर्माण करो। निर्माण प्रवृत्ति में से तुम्हें भोग मिलेगा, उत्पत्ति मिलेगी, उत्साह मिलेगा, उत्सास मिलेगा, पर अगर तुम अपनी निर्माण शक्ति को आज विषय सृष्टि का साधन बना लोग, तो तुम अपने रचना शक्ति पर अत्याचार करोगे और तुम्हारे आध्यात्मिक दमन का नाश हो आयगा। रचना-प्रवृत्ति—शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक—का नाम जीवन है, यही आनन्द है। अगर तुम प्रजोत्पत्ति के हेतु के बिना या सन्तति का निरोध करके विषय सेवन द्वारा सिर्फ इन्द्रिय-सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे, तो तुम प्रकृति के नियम का भंग और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का हनन करोगे। इसका परिणाम क्या होगा? अन्तिम विषयान्नि घघक उठेगी। और आखिर निराशा तथा असफलता में अन्त होगा। इससे तो हम कभी उन उच्च गुणों का विकास नहीं कर पायेंगे, जिनके बल पर हम उस नवीन मानव-मनस की रचना कर सकें जिसमें कि, दिव्यात्मा स्त्री-पुरुष हों।’

“मैं जानता हूँ, कि यह सब पृथक् काल के नवियों के अरर-रोदन जैसी बात है, पर मेरा पक्का विश्वास है कि यही सच रास्ता है। और मुझसे अधिक कुछ चाहे न भी बन पड़े, मैं इसे-कम उगली दिखा कर तो अपना समाधान कर लूँ।”

मनो-नियमन के कृत्रिम साधनों का निरोध करन पाले

मुझे कभी-कभी अमेरिका से मिलते रहते हैं, उन्हीं में से यह एक है। पर सुदूर पश्चिम से हर दृष्टे हिन्दुस्तान में जो माजिक साहित्य आता रहता है, उससे तो पढ़नेवाले के दिल पर कुछ जुदा ही असर पड़ता है। यही मालूम होता है, मानों अमेरिका में तो सिवा बेशकूफों के कोई भी इन आधुनिक साधनों का ऐय नहीं करते हैं, जो मनुष्य को उम्र अन्ध-विश्वास-से मुक्ति न करते हैं, जो अथ तक शरीर को गुलाम बना कर ससार सर्वभ्रष्ट ऐहिक सुख से मनुष्य को वंचित करके उसके शरीर निष्पाण बना देने की शिक्षा देता चला आ रहा है। यह दित्य भी उतना ही क्षणिक नशा पैदा करता है, जितना कि वह न, जिसकी वह शिक्षा देता है और जिसे उसके साधारण परिणाम के स्वतरे से घबकर करने को प्रोत्साहन देता है। पश्चिम से आने वाले केवल उन पत्रों को मैं 'हरिजन' के पाठकों के सामने ही पेश करता, जिनमें व्यक्तिगत रूप से इन साधनों का निषेध था है। वे तो साधक की दृष्टि से मेरे लिए उपयोगी हैं। साधारण पाठकों के लिए उनका मूल्य बहुत कम है, पर यह पत्र खास तौर पर एक महत्व रखता है, क्योंकि यह एक ऐसे शिक्षक का है, जिसे तीस वर्ष का अनुभव है। यह हिन्दुस्तान के उन शिक्षकों और जनता (स्त्री-पुरुष) के लिए खास तौर पर मार्ग-दर्शक है, जो उस स्वार के प्रचल प्रवाह में बह जा रहे हैं। सन्तति-नियामक साधनों के प्रयोग में शराब से अनन्त-गुना प्रचल प्रलोभन होता है, पर इस मारक प्रलोभन के कारण यह उस चमकीली

शराय की अपेक्षा अधिक आयज नहीं है। और चूँकि १९५५ का प्रचार बढ़ता ही जा रहा है, इस कारण निरुत्सा होकर विरोध करना भी नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर इनका धियों को अपने कार्य की पवित्रता में भ्रष्टा है, तो उन्हें उसे बचाव जारी रखना चाहिए। ऐसे अरुण-रोदन में भी वह बच बात कि जो मृद जन-समुदाय के सुर-में-सुर मिलान वाले की बात में नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ अरुण में रोने वाले की बात में चिन्तन और मनन के अलावा अटूट भ्रष्टा होती है, वहाँ सर्वसाधारण के इस शोर की जड़ में विषय भोग की व्यक्ति लालसा और अनचाही सन्तति तथा दुःखिया माताओं की भूठी और निरी भावुक महानुभूति के अलावा और दुःख होता। और इस मामले में व्यक्तिगत अनुभव वाली दलील में उतनी ही युक्ति है, जितनी कि एक शरायी के किसी कार्य में है। और महानुभूति वाली दलील एक धोखे की टट्टी है, जिस अन्दर पैर भी रखना खतरनाक है। अनचाहे यहाँ कहें मारुत्य के फट्ट तो कल्याणकारी प्रकृति द्वारा नियोजित मर और हिदायतें हैं। मंथन और इन्द्रिय नियमन के अनुरूप की पर्या नहीं करेगा, यह तो एक तरह से अपनी खुद-कुद ही लेगा। यह जीवन तो एक परीक्षा है। अगर हम इन्द्रियों का विमन नहीं कर सकते, तो हम अमफलता को न्याता देते हैं। बाप की तरह हम युद्ध से मुँह मोड़ कर जीवन के एक-मात्र आनन्द अपने आप को वधित करते हैं।

आश्चर्यजनक, अगर सच है !

खॉसाहब अम्बुलगाफकारखों और मैं सवेरे और शाम जय मने जाते हैं तो हमारी बात-चीत अक्सर ऐसे विषयों पर हुआ करती है, जो सभी के हित के होते हैं। खॉसाहब सरहद्दी इलाकों में यहाँ तक कि काधुल और उसके भी आगे काफी घूमे हैं, और सरहद्दी कबीलों के बारे में उनकी बड़ी अच्छी जानकारी है। इस लए वह अक्सर वहाँ के सीधे-सादे लोगों की आवृत्तों और रस्म रीवाजों के बारे में मुझे बतलाया करते हैं। वह मुझे बताते हैं कि न लोगों की मुख्य खुराक, जो इस सभ्यता की हवा से अब-तक पछूते ही हैं, मक्के और जौ की रोटी और मसूर है। वज्जन फल हल छाछ भी ले लिया करते हैं। ये गोरत खाते हैं, पर बहुत कम। नि समझ कि उनकी मशहूर दिलेरी का एक-मात्र कारण उनकी बुखी हवा में रहना और वहाँ का अच्छा शक्तिवर्द्धक जल-वायु ही है। 'नहीं, सिर्फ यही बात नहीं है' खॉसाहब ने उसी वक्त कहा, उनमें जो ताकत व दिलेरी है उसका भेद तो हमें उनके सयमी शीशन में मिलता है। शादी वे, मर्द व औरतें दोनों ही, पूरी जयानी ही उन्न में जाकर करते हैं। वेधफाई, व्यभिचार या अधिवाहित में को तो वे जानते ही नहीं। शादी से पहले सहवास करने की उजा वहाँ मौत है। इस तरह का गुनाह करने वाले की जान लेने का उन्हें हक है।'

अगर यह समय या इन्द्रिय-निग्रह वहाँ इतना व्याप्त है जैसा कि खोंसाहव बतलाते हैं, तो इससे हमें हिन्दुस्तान में ऐसा समय मिलता है, जो हमें हृदयगम कर लेना चाहिए। खोंसाहव के आगे यह विचार रखा कि उन लोगों के क्रान्तिकारी दिलों को बिलेद होने का एक बहुत बड़ा सबब अगर उनका समयी भी है, तो मन और शरीर के बीच पूरा सहयोग होना ही चाहिए क्योंकि अगर मन तो विषय-रूपि के पीछे पड़ा रहा और शरीर ने निग्रह किया, तो इससे प्राण शक्ति का इतना भयंकर नारा हो कि शरीर में कुछ भी नहीं बच रहेगा। खोंसाहव मान गये कि यह अनुमान ठीक है। उन्होंने कहा कि जहाँ-तक मैं इसकी ज़रूरत कर सका हूँ, मुझे लगता है कि वे लोग समय के इतने ज़रूरत आदी हो गये हैं कि नौजवान मर्दों और औरतों का भावना पहले विषय-रूपि करने का कभी मन ही नहीं होता। खोंसाहव ने मुझ से यह भी कहा कि उन इलाकों की औरतें कभी पुरुषों नहीं करतीं, वहाँ भूठी लज्जा नहीं है, औरतें निदर हैं, चाट खातीं, आशानी से घूमती हैं, और अपनी सम्भाल खुद कर सकती हैं, अपनी इच्छात आचरु बचा सकती हैं, किसी मर्द से वे अपने रक्षा नहीं कराना चाहतीं, उन्हें पुरुषत्व भी नहीं। तो भी खोंसाहव यह मानते हैं कि उनका यह समय बुद्धि या जीनी-आर्गन भ्रष्टा पर आधार नहीं रखता, इसलिए जब वे पहाड़ों के ऊपर वाले लोग मध्य या नशाक्त की जिन्दगी के सम्पर्क में आते तो उनका यह समय टूट जाता है। सभ्यता के सम्पर्क में आते

ये अपनी पुरानी बात छोड़ देते हैं, तो उन्हें इसके लिए कोई नहीं मिलती और उनकी बेवफाई और व्यभिचार को शक कम या ज्यादा उपेक्षा की नज़र से देखती है। इसमें ऐसे तार सामने आजाते हैं, जिनकी कि मुझे फिलाहाल चर्चा नहीं ली चाहिए। यह लिखने का तो अभी मेरा यह मतलब है कि साहब की ही तरह जो लोग इन फिरकों के आदमियों के बारे में जानकारी रखते हों, और उनके कथन का समर्थन करते हों, उसे इस पर और भी रोशनी डलवाई जाय, और मैदानों में ले वाले नौजवानों और युवतियों को बतलाया जाय कि सयम न पालन, अगर वह इन पहाड़ी फिरकों के लिए सच-मुच स्वाभाविक चीज़ है, जैसा कि खोंसाइब का ख्याल है, तो हम लोगों के हृदय भी उसे उतना ही स्वाभाविक होना चाहिए—अगर अच्छे अच्छे विचारों को हम अपने विचार-जगत में बसालें, और यों ही घुस आने वाले बाधक विचारों या विषय-विकारों को जगह दें। दरअसल, अगर सच्चे विचार काफी बड़ी संख्या में हमारे मन में बस जायें, तो बाधक विचार वहाँ ठहर ही नहीं सकते। अवश्य इसमें साहस की आवश्यकता है। आत्म सयम कायर आदमी को कभी हासिल नहीं होता। आत्म-सयम तो प्रार्थना और उपवास-रूपी जागरूकता और निरन्तर प्रयत्न का सुन्दर फल है। अर्थ-हीन स्तोत्र पाठ प्रार्थना नहीं है, न शरीर को भूखों मारना उपवास है, प्रार्थना तो उम्मी हृदय से निकलती है, जिसे कि इश्वर का भेदा-पूर्वक ज्ञान है, और उपवास का अर्थ है धुरे या हानि

कारक विचार, कर्म या आहार में परहेज रखना । मन को तब तक प्रकाश के ध्यजनों की ओर दौड़ रहा है और शरीर का तब तक मारा जा रहा है, तो ऐसा उपवास तो निरर्थक व्रत उपवास माना घुरा है ।

६० से० १०-४-३७

१३

अप्राकृतिक व्यभिचार

कुछ माल पढ़ले विहार-सरकार ने अपने शिक्षा-विभाग पाठशालाओं में होने वाले अप्राकृतिक व्यभिचार के सम्बन्ध में जाँच करवाई थी । ऑफिस-मिति ने इस घुराई को शिक्षकों में पाया था, जो अपनी अस्वाभाविक वासना की दृष्टि के कारण विद्यार्थियों के प्रति अपने पद का दुरुपयोग करते हैं । शिक्षा विभाग के डिप्टी-डायरेक्टर ने एक मरफ्यूलर द्वारा शिक्षकों में जाने वाली ऐसी घुराई का प्रतिकार करने का हुक्म निकाला । मरफ्यूलर का जो परिणाम हुआ होगा—अगर कोई हुआ हो वह अवश्य ही जानने लायक होगा ।

मेरे पास इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रान्ता में साहित्य भी है, जिसमें इस और ऐसी घुराइयों की तरफ मेरा ध्यान भी गया है और कहा गया है कि यह प्रायः भारत-भर के समान मरफ्यूलर और प्रायः मरफ्यूलरों में फैल गया है और परापर रहा है ।

यह घुगई यद्यपि अस्वाभाविक है तथापि इसकी विरासत अनन्त काल से भोगते आ रहे हैं। तमाम छुपी घुगइयों का बंदूक निकालना एक कठिनतम काम है। यह और भी न बन जाता है, जब इसका असर बालकों के सरसक पर भी है—और शिक्षक बालकों के सरसक हैं ही। प्रश्न होता है अगर प्राणदाता ही प्राणहारक हो जाय तो फिर प्राण कैसे ? मेरी राय में जो घुगइयों प्रकट हो चुकती हैं, उनके न्य में विभाग की ओर से बाष्पाब्ता कार्यवाई करना ही इस के प्रतिकार के लिए काफी न होगा। सर्वसाधारण के मत में सम्बन्ध में सुगठित और सुसंस्कृत बनाना इसका एकमात्र प है, लेकिन इस देश के कई मामलों में प्रभावशाली लोकमत कोई बात है ही नहीं। राजनैतिक जीवन में असहायता या सीधी जिस भावना का एकच्छत्र राज्य है उसने देश के इन के सय क्षेत्रों पर अपना असर डाल रखा है। अतएव घुगइ हमारी आँखों के सामने होती रहती हैं, उन्हें भी हम जानते हैं।

सो शिक्षा-प्रणाली साहित्यिक योग्यता पर ही एकान्त घोर है, वह इस घुगई को रोकने के लिये अनुपयोगी ही नहीं है, बल्कि उससे उल्टे घुगई को उत्तेजना ही मिलती है। जो बालक वैज्ञानिक शास्त्रों में वास्तविक होने से पहले निर्दोष थे, गाल्प पाठ्यक्रम के समाप्त होते-होते वे ही दूषित, स्वैर और नामदलने देखे गये हैं। विहार-समिति ने 'बालकों के मन पर धार्मिक

प्रतिष्ठा के संस्कार जमान' की मिफारिश की है, लेकिन
 क गले में घटी कौन बाँधे ? अकेले शिक्षक ही परम
 आदर भावना पैदा कर-सकते हैं, लेकिन व स्वयं इसका
 हैं। अतएव प्रश्न शिक्षकों के योग्य चुनाव का प्रतीत होता
 मगर शिक्षकों के योग्य चुनाव का अर्थ होता है, या तो या
 कहीं अधिक वेतन या फिर शिक्षण के ध्येय का फायदा
 याने शिक्षा को पवित्र कर्त्तव्य मान कर शिक्षकों को उसमें
 जीवन अर्पण कर देना। रोमन-कैथोलिकों में यह प्रथा आज
 विद्यमान है। पहला उपाय, तो हमारे जैसे गरीब देश के
 स्पष्ट ही असम्भव है। मरे विचार में हमारे लिए दूसरा मार्ग
 सुगम है, लेकिन यह भी उम शामन प्रणाली के आर्पण से
 सम्भव नहीं, जिसमें हरेक चीज की कीमत ओढ़ी जाती
 और जो दुनिया-भर में ज्यादा-से-ज्यादा होती है।

अपने बालकों की नैतिक सुधारण के प्रति माता-पिताओं
 लापरवाही के कारण इस भुराई को रोकना और भी कठिन
 जाता है। य तो बच्चों को स्कूल भेजकर अपने कर्त्तव्य का इति
 मान लत है। इस तरह हमारे सामने का काम बहुत ही वि
 पूर्ण है, लेकिन यह मोचकर आशा भी होती है कि तमाम
 इयाँ का एक रामबाण उपाय है, और वह है—आत्मशु
 द्धि की प्रयत्नशीलता से घबरा जाने के बदले हममें से हरेक
 पूरे-पूरे प्रयत्न-पूयक अपने आस-पास के, मातावरण का
 निरीक्षण करने रहना चाहिए और अपने आपको ऐसे नि

प्रियम और मुख्य केन्द्र बनाना चाहिए। हमें यह कहकर गोप नहीं कर लेना चाहिए कि हममें दूसरों की-सी बुराई नहीं। अस्वाभाविक दुराचार कोई स्वतंत्र अस्तित्व की चीज़ नहीं। वह तो एक ही रोग का भयंकर लक्षण है। अगर हममें विश्वास भरी है, अगर हम विषय की दृष्टि से पतित हैं, तो हमें हमें आत्म सुधार करना चाहिए और फिर पड़ोसियों के हार की आशा रखनी चाहिए। आजकल तो हम दूसरों के गेपों, नेरीक्षण में बहुत पड़ु हो गये हैं और अपने आपको अत्यन्त गेप समझते हैं। परिणाम दुराचार का प्रसार होता है। जो बात के सत्य को महसूस करते हैं, वे इससे छूटें और उन्हें पता होगा, कि यद्यपि सुधार और उन्नति कभी आसान नहीं होते। तब भी वे बहुत-कुछ सम्भवनीय है।

से० २७-४-३७

१४

वढ़ता हुआ दुराचार ?

नातनधर्म कालेज, लाहौर के प्रिंसिपल लिखते हैं—

“इसके साथ मैं जो कटिंग और विह्वलितियाँ बगैरह भज रहा हूँ उन्हें देखने की मैं आप से प्रार्थना करता हूँ। इन कागज़ों की आपको सारी बात का पता लग जायगा। यहाँ पञ्चाश में एक हितकारी सच बहुत उपयोगी काम कर रहा है। विद्वत् भाव एवं अधिकारी-वर्ग का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ

हैं, और बालकों के सु-संस्कृत माता-पिताओं की भी तब तक सच ने प्राप्त की है। बिहार के पंडित सीतारामदास और आन्दोलन के प्रणेता हैं, और इस आन्दोलन के आभयारण्य में यहाँ के अनेक प्रतिष्ठित सज्जनों के नाम गिनाये जा सकते हैं।

“इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि कोमल वय के बालों के फँसान का यह दुराचार भारत के दूमेरे भागों की अपवाद पंजाब और उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त में ज्यादा है।

“क्या आप कृपाकर ‘हरिजन’ में अधया किसी दूसरे प्रकार में लेख या पत्र लिखकर इस दुराई की तरफ देखा जा सके और आकर्षित करेंगे ?”

इस अत्यन्त नाजुक प्रश्न के सम्बन्ध में बहुत दिनों के पश्चात् सच के मंत्री ने मुझे लिखा था। उनका पत्र आने पर डा० गोपीचन्द्र के साथ पत्र-व्यवहार शुरू किया, और उन से मालूम हुआ कि सच के मंत्री ने जो बातें अपने पत्र में लिखी हैं, वे सच सच्ची हैं, लेकिन मुझे यह स्पष्ट नहीं सूझ रहा था कि इस प्रश्न की क्या ‘हरिजन’ में या किसी दूसरे पत्र में प्रकाश करे। इस दुराचार का मुझे पता था, मगर मुझे इस का पता नहीं था कि अखबारों में इसकी चर्चा करने से काफ़ी फायदा हो सकेगा या नहीं। यह विश्वास अब भी नहीं है। किन्तु सच के प्रिन्सिपल साहय ने जो प्रार्थना की है उस की मैं अवश्य नहीं करना चाहता।

यह दुराचार नया नहीं है। यह बहुत दूर-दूर तक फैला है।

कि वह उसे गुप्त रखा जाता है इसलिए वह आसानी से पकड़ नहीं आसकता । जहाँ विलासपूर्ण जीवन होगा वहीं यह दुराचार होगा । पिसिपल साहब के बताये हुए क्रिस्से से तो यह निष्कट होता है कि अध्यापक ही अपने विद्यार्थियों को भ्रष्ट करने का दोषी हैं । वारी जब खुद ही खेत को चर जाय तो फिर किससे ज़िम्मेदारी की आशा करे ? वाइलिस में कहा है—“नौन जब खुद ज़ालौना हो जाय तब उसे कौन चीख नमकीन बना सकती है ।”

यह प्रश्न ऐसा है, कि इसे न तो कोई जॉब-कमेटी ही हल कर सकती है, न सरकार ही । यह तो एक नैतिक सुधार का काम । माता पिताओं के दिल में उनके उत्तरदायित्व का भाव पैदा करना चाहिए । विद्यार्थियों को शुद्ध स्वच्छ रहन-सहन के निष्कट विसर्ग में लाना चाहिए । सदाचार और निर्विकार जीवन ही सच्ची शिक्षा का आधार-स्तम्भ है, इस विचार का गम्भीरता के साथ प्रचार करना चाहिए । शिक्षण-संस्थाओं के टस्टियों को अध्यापकों के चुनाव में बहुत ही सख्तरदारी रखनी चाहिए । और अध्यापकों को चुनने के बाद भी उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका आचरण ठीक है या नहीं ? ये तो मैंने थोड़े-से उपाय बतलाये हैं । इन उपायों के सहारे यह भयंकर दुराचार निर्मूल न हो तो कम-से-कम कायू में तो आ ही सकता है ।

६० से० ३-५-३५

नम्रता की आवश्यकता

घगाल में कार्यकर्त्ताओं से याचचीत करते हुए एक नवभुवन मेरा साधका पड़ा जिसने कहा कि लोग मुझे इसलिए भी मान में ब्रह्मचारी हैं। उसने यह बात इस तरह कही और उस के साथ कही कि मैं देखता रह गया। मैंने मन में कहा कि उन विषयों की बातें करता है जिनका ज्ञान इसे बहुत था। उसके साथियों ने उसकी बात का खण्डन किया। और सब उससे जिरह करना शुरू की तब तो खुद उसने भी कहा कि हाँ, मेरा दावा नहीं टिक सकता। जो शस्त्र शस्त्र पाप चाहे न करता हो, पर मानसिक पाप ही करता है, वह ब्रह्मचारी नहीं। जो व्यक्ति परम रूपवती रमणी को देखकर अविर्ग नहीं रह सकता वह ब्रह्मचारी नहीं। जो केवल आवश्यकता के वशीभूत होकर अपने शरीर को अपने वश में रखता है, वह करता तो अच्छी बात है, पर वह ब्रह्मचारी नहीं। हमें अनुचित अप्रासंगिक प्रयोग करके पवित्र शस्त्रों का मान घटाना न चाहिए। वास्तविक ब्रह्मचर्य का फल तो अद्भुत होता है और वह तो पर्याप्त जाना भी जा सकता है। इस गुण का पालन करना कठिन है। प्रयत्न तो बहुतसे लोग करते हैं, पर सफल विरले ही हो पाते हैं। जो लोग गेरूप कपड़ पहन कर सन्यासियों के वेश में वेश में घूमते-फिरते हैं, व अक्सर बाजार के मामूली आदमी से ज्यादा

गरी नहीं होते। फर्फ इतना ही है कि मामूली आदमी अक्सर की चीज नहीं हाँकता और इसलिए बेहतर होता है। वह बात पर सन्तुष्ट रहता है कि परमात्मा मेरी आजमाइश को, प्रलोभनों को तथा मेरे विनयोत्सव और भगीरथ प्रयत्न के हुए भी, हो जाने वाले पतन को जानता है। यदि दुनिया के पतन को देखे और उससे उसे तोले तो भी वह सन्तुष्ट है। अपनी सफलता को वह कजूस के धन की तरह छिपा रखता है। वह इतना विनयी होता है कि उसे प्रगट नहीं आता। ऐसा मनुष्य उद्धार की आशा रख सकता है, परन्तु वह या सन्यासी जो कि संयम का ककदूरा भी नहीं जानता, यह आशा नहीं रख सकता। वे सार्वजनिक कार्यकर्ता जो कि सन्यासी वेप नहीं बनाते, पर जो अपने त्याग और प्रवचन का दिंडोरा बजाने हैं और दोनों को सस्ता बनाते हैं तथा अपने को अपने सेवा-कार्य को बदनाम करते हैं, उनसे खतरा है।

अधिक मैंने अपने सावरमती वाले आश्रम के लिए नियम तैयार किये तो उन्हें मित्रों के पास सलाह और समालोचना के लिए आया। एक प्रति स्वर्गीय सर गुरुदास धनर्जी को भी भेजी थी। प्रति की पहुँच लिखते हुए उन्होंने सलाह दी कि नियमों में तत्सहित बातों में नम्रता का भी एक बात होना चाहिए। अपने में उन्होंने कहा था कि आजकल के नवयुवकों में नम्रता का भाव पाया जाता है। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी सलाह के

मूल्य को तो मानता हूँ और नम्रता की आवश्यकता को भी समझता हूँ, पर एक बात में उसको स्थान देना घट और गौरव को कम कर देना है। यह बात तो हमें गृहीत होना चाहिये। चलना चाहिए कि जो लोग अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अवश्य ही नम्र रहेंगे। नम्रता-हीन सत्य एक उद्धत हाथी-नर होगा। जो सत्य का पालन करना चाहता है वह जानता है कि यह कितनी कठिन बात है। दुनिया उसकी विजय पर तो तैयार हो जायेगी, पर वह उसके पतन का हाथ बहुत कम जवाबदेह है। सत्य-भरायण मनुष्य बड़ा आत्म-साधन करने वाला होता है। उसे नम्र बनने की आवश्यकता है। जो शख्स सारे सच्चाई के साथ, यहाँ तक कि उसके भी साथ जो उसे अपना शत्रु कहता है, प्रेम करना चाहता है वह जानता है कि केंद्र पर अपने घस पर प्रेम करना किस तरह अनम्भव है। जब तक वह अपने को एक रजकण न समझने लगेगा तब तक वह अहिंसा के तत्व नहीं ग्रहण कर सकता। जिस प्रकार उसके प्रेम की मात्रा बढ़ जाती है उसी प्रकार यदि उसकी नम्रता की मात्रा न घटी तो किसी काम का नहीं। जो मनुष्य अपनी ओंछों में तब तक आसपास रहता है, जो स्त्री-मात्र को अपनी सगी माता या बहन मानता है उसे तो रजकण से भी छुद्र होना पड़ेगा। उस एक स्त्री के किनारे सड़ा समझिए। धरा ही मुह इधर उधर दुष्टा कि गिरा वह अपने मन से भी अपने गुणों की कानाफूँसी करने का सम्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वह नहीं जानता कि इसी अगले

त्या होने वाला है ? उसके लिए 'अभिमान विनाश के पहले
॥ है और मराहूरी पतन के पहले ।' गीता में सच कहा है—

विषया विनिवर्त्तन्ते निराहारम्य वेदिनः ।

रमयज्यै रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्त्तते ॥

और जबतक मनुष्य के मन में अहभाव मौजूद है तब तक
ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते । यदि वह ईश्वर में मिलना
चाहे तो उसे शून्यबन् हो जाना चाहिए । इस सघर्ष-पूर्ण
जुद्ध में कौन कहने का साहस कर सकता है—“मैंने विजय
प्राप्त की ।” हम नहीं, ईश्वर हमें विजय प्राप्त कराता है ।

हमें इन गुणों का मूल्य ऐसा कम न कर देना चाहिए कि
उसे हम सब उनका दावा कर सकें । जो यात भौतिक विषय
सत्य है वही आध्यात्मिक विषय में भी सत्य है । यदि एक
भारिक संग्राम में विजय पाने के लिए योरोप ने पिछले युद्ध में,
कि स्वयं ही एक नाशवान् वस्तु है, कितने ही करोड़ लोगों का
ह्वान कर दिया, तब यदि आध्यात्मिक युद्ध में करोड़ों लोगों
इसके प्रयत्न में मिट जाना पड़े, जिससे कि मसार के मामले
पूर्ण उदाहरण रह जाय तो क्या आश्चर्य है ? यह हमारे
मीन है कि हम असीम नम्रता के साथ इस यात का उपयोग करें ।

इन उच्च गुणों की प्राप्ति ही उनके लिए किये परिभ्रम का
कारण है । जो उम्र पर व्यापार चलाता है वह अपनी आत्मा का
हानि करता है । सद्गुण कोई व्यापार करने की चीज नहीं है ।
उ सत्य, मेरी अहिंसा, मेरा ब्रह्मचर्य, ये मेरे और मेरे कर्त्ता से

सम्यन्ध रखने वाले विषय हैं। ये विक्री की चीजें नहीं हैं। युवक उनकी विजारात करने का साहस करेगा वह धन नष्ट कर बैठेगा। सत्कार के पास कोई बाट पैसा नहीं है। साधन नहीं है, जिससे कि इन बातों की सील की जा सके। धीन और विश्लेषण की वहाँ गुजर नहीं। इसलिए हम कर्त्ताओं को चाहिए कि हम उन्हें केवल अपने शुद्धिकरण प्राप्त करें। हम दुनिया से कहें कि वह हमारे कर्त्तों से हम पहचान करे। जो सत्ता या आभय लोगों से सहायता पाने का दावा करता हो, उसका लक्ष्य भौतिक-साँसारिक होना चाहिए जैसे—कोई अस्पताल, कोई पाठशाला, कोई क्लब और विभाग। मर्यादाधारण को इन कामों की योग्यता परस्पर अधिकार है और यदि वे उन्हें पसंद करें तो उनकी सहायता शक्तें स्पष्ट हैं। व्यवस्थापकों में नेक-नीयती और दाम्भता चाहिए। वह प्रामाणिक मनुष्य जो शिक्षा-शास्त्र में अग्रणी हो, शिक्षक के रूप में लोगों से सहायता पाने का दावा नहीं कर सकता। सार्वजनिक सत्ताओं का हिमाय किताब ठीक-ठीक रखना जाना चाहिए, जिससे कि लोग जय, चाहें सब देख सकें। इन शक्तों की पूर्ति सचालकों को करनी चाहिए। उनकी सचरित्रता लोगों के आदर और आभय के लिए भार-रूप न होनी चाहिए।

सुधारकों का कर्तव्य

लाहौर के सनातनधर्म कालेज के प्रिंसिपल का निम्नलिखित
में सहर्ष यहाँ प्रकाशित कर रहा हूँ —

“बालकों पर जो अप्राकृतिक अत्याचार हो रहे हैं उनकी
र में अधिक-से-अधिक जोर देकर आपका ध्यान आकर्षित
जा चाहता हूँ।

आपको यह तो मालूम ही होगा कि इनमें से बहुत ही थोड़े
मलों की पुलिस में रपट लिखाई जाती है, या उन्हें अदालत में
जाते हैं। इधर कुछ दिनों से पञ्जाब में ऐसे केस इतने ज्यादा
ने लगे हैं कि जिनकी कोई हद नहीं। इस पत्र के साथ आपके
बलौकनार्थ अखबारों की कुछ कतरनें भेज रहा हूँ। अदालत में
मी-कमी जो एकाध मामले आते हैं, उनमें से अत्यन्त घीमत्स
त्से ही अखबारों में प्रकाशित होते हैं। इन्हें पढ़कर आपको यह
परिचरह से मालूम हो जायगा कि हमारे कोमल वयस्क बालक
लिकाओं पर इस भयका किस कदर आतक छाया हुआ है।
छ महीने पहले लाहौर में गुडों ने दिन-बढ़ाके कुछ स्कुलों के
टकों परसे छोटे-छोटे बच्चों को उठा ले जाने के साहसिक प्रयत्न
किये थे। आज भी बालकों के स्कूल में जाते और आते घक्त
तस इन्तजाम रखना पड़ता है। अदालत में जो मामले गये
उनकी रिपोर्टों में बालकों के ऊपर किये गए जिन आग्रमणों

का वर्णन आया है वे अत्यन्त क्रूरता और साहसपूर्ण हैं। न
राजसी काम तो बिरले ही मनुष्य कर सकते हैं।

साधारण जनता या तो इस विषय में उदासीन है, स
इस तरह की लाचारी महसूस करती है कि इन अपराधों का
ठिठ होकर कुत्स वेने की लोगों में आत्म-भ्रष्टा नहीं।

पंजाब-सरकार के जारी किये हुए सरक्यूलर की जा न
इसके साथ मैं भेज रहा हूँ, उससे आपको यह पता चल जा
कि जनता और सरकारी अफसरों की उदासीनता के द
सरकार भी इस विषय में अपने-को लाचार-ना अनु
करती है।

आपने 'यगद्दित्या' के ६ सितम्बर १९२६ के तथा २०
१९२६ के अङ्क में यह ठीक ही कहा था कि इस प्रकार के अपराधों
व्यभिचार के अपराधों के सम्बन्ध में सावजनिक च
करने का समय आ गया है। और इस विषय में सारे देश
लोफ-मत आगृत करने के लिए अखबारों द्वारा इन जुर्मों
प्रकाशन ही एकमात्र प्रभावोत्पादक उपाय है।

मैं आपको अत्यन्त आदर के साथ यह धतलाना चाहता
कि आज की मौजूदा स्थिति में कम-से-कम इतना तो हमें करना
ही चाहिए। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस दुराचार
विरुद्ध अखबारों द्वारा जोरदार आन्दोलन चलाने के लिए आप
अपनी प्रभावशाली आवाज उठाकर दूसरे अखबारों को रा
दिखाइए।”

= इस घुराई के खिलाफ हमें अविभ्रान्त लड़ाई लड़नी चाहिए, विषय में तो राफ़ा हो ही नहीं सकती। इस पत्र के साथ अत्यन्त घृणोत्पात्क रिपोर्टें भेजी गई थीं, उन्हें मैंने पढ़ खाला सनासनधर्म, कालेज के आचार्य ने मेरे जिन लेखों का उल्लेख किया है, उनमें जिस किस्म के मामलों की मैंने चर्चा की थी, उनमें ये मामले जुड़े ही प्रकार के हैं। वे मामले अभ्यापकों की नीति के थे, जिनमें उन्होंने बालकों को फुसलाया था। और इन मोर्टा में अधिकतर जिन मामलों का वर्णन आया है, उनमें तो वहाँ ने कोमल वय के बालकों पर अप्राकृतिक व्यवहार के उनका खून किया है। अप्राकृतिक व्यवहार और उसके द खून किये जाने के केस हालाँकि और भी अधिक घृणा करने वाले मालूम होते हैं, तो भी मेरा यह विश्वास है कि जिन मामलों में बालक जान-बूझ कर अपने अभ्यापकों की पय-वासना के शिकार होते हैं उनकी अपेक्षा इस प्रकार के मामलों का इलाज करना सहज है। दोनों के ही विषय में सुधारों के सतत-जागृत रहने और इस बीभर्तम कार्य के सम्यन्ध लोगों की अन्तरात्मा जगाने की आवश्यकता है। पजाय में कि इस किस्म के अपराध बहुत अधिक होने लगे हैं, इस पर वहाँ के नेताओं का यह कर्तव्य है कि वे जाति और धर्मका एक तरफ रक्खकर एक जगह इट्ठे हों, और बालकों को सलाकर फसाने वाले या उन्हें उठा ले जाकर उनके साथ प्राकृतिक बलात्कार करके उनका खून करने वाले अपराधिया

के पक्ष से इस पञ्चनक्ष प्रदेश के कोमल वयस्क युवकों के बचाने के उपाय का आयोजन करें। अपराधियों की निन्दा करने वाले प्रस्ताव पास करने से कुछ भी होने-हवाने का नहीं। पाप-मात्र भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हैं और सुधारकों के उन्हें ऐसा रोग समझकर ही उनका इलाज करना चाहिए।

उनका अर्थ यह नहीं कि पुलिस इन मामलों को सर्ववर्ति अपराध समझने का अपना काम मुन्तबी रखेगी, किन्तु पुलिस जो फार्वाई करती है, उसकी मर्यादा इन सामाजिक व्यवस्थाओं के मूल कारण हूढ़ कर उन्हें दूर करने की होती ही नहीं। या तो सुधारकों का खास अधिकार है। और अगर समाज में मराचार के विषय की भावना और आप्रह न बढ़ा, तो अस्त्रधारों में दुनिया भर के लोख लिखे जायें तो भी ऐसे अपराध और और बढ़ते ही जायेंगे। इसका कारण यही है कि इस चलते चलत पर जाने वाले लोगों की नैतिक भावना कुठिल हो जाती है और वे अस्त्रधारों को—खासकर उन भागों की जिनमें एस-एस दुराचारों के विरुद्ध मोर्चा से भरी हुई नसीबतें रहती हैं—शायद ही कभी पकसे हों। इसलिए मुझे तो यह एक ही प्रभावकारक माग सुझ रहा है कि सनातनधर्म कालेज के प्रिन्सिपल (यदि वे उनमें से एक हों तो)—जैसे कुछ छात्राही सुधारक दूसरे सुधारकों को एकत्रित करें और इस सुराई को दूर करने के लिए कुछ सामूहिक उपाय हाथ में लें।

नवयुवकों से !

आजकल कहीं-कहीं नवयुवकों की यह आवत-सी पड़ गयी है कि बड़े-बूढ़े जो-कुछ कहें वह नहीं मानना चाहिए। मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि उनके ऐसा मानने का बिल्कुल कोई कारण ही नहीं है, लेकिन वेश के युवकों को इस बात से आगाह जरूर करना चाहता हूँ कि बड़े-बूढ़े स्त्री-पुरुषों द्वारा कही हुईं हर एक बात को वे सिर्फ इसी कारण मानने से इन्कार न करें कि उसे बड़े-बूढ़ों ने कहा है। अक्सर बुद्धि की बात यथोक्त के मुँह से जैसे निकल जाती है, उसी तरह बहुधा बड़े-बूढ़ों के मुँह से वह निकल जाती है। स्वर्ण-नियम तो यही है कि हर एक बात को बुद्धि और अनुभव की कसौटी पर कसा जाय, फिर वह चाहे किसी की कही या बतलाई हुई क्यों न हो। कृत्रिम साधनों से सन्तति-निग्रह की बात पर मैं भय खाता हूँ। हमारे अन्दर यह बात जमा दी गई है कि अपनी विषय-वासना की पूर्ति करना भी हमारा वैसा ही कर्त्तव्य है जैसे वैध रूप में लिए हुए कर्ज को चुकाना हमारा कर्त्तव्य है, और अगर हम ऐसा न करें तो उससे हमारी बुद्धि कुण्ठित हो जायगी। इस विषयेच्छा को सन्तानोत्पत्ति की इच्छा से पृथक् माना जाता है और सन्तति निग्रह के लिए कृत्रिम-साधनों के समर्थकों का कहना है कि जबतक सहवास करने वाले स्त्री-पुरुष को वन्द्ये पेश करने की इच्छा न हो तबतक गर्भधारण नहीं होने देना

चाहिए। मैं बड़े साहस के साथ यह कहता हूँ कि यह पन्थ सिद्धान्त है, जिसका कहीं भी प्रचार करना बहुत खतरनाक है, और हिन्दुस्तान-जैसे देश के लिए तो, जहाँ मध्य-भेरी के पुरुष अपनी जननेन्द्रिय का दुरुपयोग करके अपना पुरुषत्व ही त्याग बैठे हैं, यह और भी घुरा है। अगर विषयेच्छा की पूर्ति कर्तव्य हो, तब तो जिस अप्राकृतिक व्यविचार के बारे में कुछ समझ पहले मैंने लिखा था वह सचा काम-पूर्ति के कुछ अन्य उपायों का भी प्रवर्ण करना होगा। पाठकों को याद रखना चाहिए कि बड़े-बड़े आदमी भी ऐसे काम पसन्द करते माखूम पड़ रहे हैं जिन्हें आम तौर पर वैषयिक पतन माना जाता है। सम्भव है कि इस बात से पाठकों को कुछ ठेस लगे, लेकिन अगर किसी तरह इसपर प्रतिष्ठा की छाप लग जाय तो वास्तव-वास्तविकताओं में अप्राकृतिक व्यविचार का रोग घुरी तरह फैल जायगा। मेरे लिए तो कृत्रिम साधना के उपयोग से कोई लाभ फर्क नहीं है, जिन्हें लोगों ने अभी तक अपनी विषयेच्छा पूर्ति के लिए अपनाया है, और जिनके ऐसे कुपरिणाम आये हैं कि बहुत-कम लोग उनसे परिचित हैं। स्कूली लड़के-लड़कियों में गुप्त व्यविचार ने क्या मूछन मचाया है, यह मैं जानता हूँ। विज्ञान के नाम पर सन्सति-निग्रह के कृत्रिम साधनों के प्रवेश और प्रगत्या सामाजिक नताओं के नाम से उनके छपने से स्थिति आज और भी पेचीदा होगी है और सामाजिक जीवन की शुद्धता के लिए सुधारकों का काम बहुत-कुछ असम्भव-सा हो गया है। पाठकों को यह बताकर मैं

अपन पर किये गए किसी विश्वास को भग नहीं कर रहा हूँ कि स्कूल-कालिजों में ऐसी अधिवाहित जवान लड़कियाँ भी हैं, जो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ कृत्रिम सन्तति-निग्रह के साहित्य व मासिक पत्रों को भी बड़े चाव से पढ़ती रहती हैं और कृत्रिम साधनों को अपने साथ रखती हैं। इन साधनों को विवाहिता स्त्रियों तक ही सीमित रखना असम्भव है। और, विवाह की पवित्रता तो तभी शोष हो जाती है, जबकि उसके स्वाभाविक परिणाम सन्तानोत्पत्ति को छोड़कर महज अपनी पागबिक विषय-वासना की पूर्ति ही उसका सबसे बड़ा उपयोग मान लिया जाता है।

मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो विद्वान स्त्री-पुरुष सन्तति-निग्रह के कृत्रिम साधनों के पक्ष में बड़ी लगन के साथ प्रचार कार्य कर रहे हैं, वे इस झूठे विश्वास के साथ कि इससे उन बचारी स्त्रियों की रक्षा होती है, जिन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध बच्चों का भार सन्हालना पड़ता है, देश के युवकों की ऐसी हानि कर रहे हैं, जिसकी कभी पूर्ति ही नहीं हो सकती। जिन्हें अपन बच्चों की मरुटा सीमित करने की जरूरत है, उन तक तो आसानी से यह पहुँच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की शरीर स्त्रियों का पश्चिमी स्त्रियों की भाँति ज्ञान या शिक्षण कहाँ प्राप्त है? यह भी निश्चय है कि मध्य-श्रेणी की स्त्रियों की ओर से भी यह प्रचार श्रय नहीं हो रहा है, क्योंकि इस ज्ञान की उन्हें उतनी जरूरत ही नहीं है, जिसकी कि शरीर लोगो को है।

इस प्रचार-कार्य से सबसे बड़ी जो हानि हो रही है, वह है पुराने आदर्श को छोड़कर उसकी जगह एक ऐसे आदर्श को अपनाता है, जो अगर अमल में लाया गया तो जाति का वैश्व सदा शारीरिक मर्घनाश निश्चित है। प्राचीन शास्त्राने व्यर्थ बीजनाश को जो भयानक बताया है, वह कुछ अज्ञान-जनित अन्धविश्वास नहीं है। कोई किसान अपने पास के सबसे बढ़िया बीज को बजर जमीन में बोये, या बढ़िया खाद से छूष उपजाऊ दे, हुए किसी खेत के मालिक को इस शर्त पर बढ़िया बीज मिले कि उसके लिए उसकी उपज करना ही सम्भव न हो तो उसे इस क्या कहेंगे ? परमेश्वर ने कृपा करके पुरुष को तो बहुत बढ़िया बीज दिया है और स्त्री को ऐसा बढ़िया खेत दिया है कि जिसमें बढ़िया इस भू-भण्डार में कोई मिल ही नहीं सकता। ऐसी हानि में मनुष्य अपनी इस बहुमूल्य सम्पत्ति को व्यर्थ जाने दे तो वह उसकी दयनीय मूर्खता है। उम्मे तो चाहिए कि अपने पास के बढ़िया-से-बढ़िया हीरे जवाहरात अथवा अन्य मूल्यवान् वस्तुओं को वह जितनी देख-भाल रखवा हो, उससे भी ज्यादा इसकी सार-सम्हाल करे। इसी प्रकार वह स्त्री भी अतन्मय मूर्खता की ही दोषी है, जो अपने जीवन उत्पादक क्षेत्र में जान-भूक का व्यर्थ जाने देने के विचार से बीज को ग्रहण करे। दोनों ही उन्हे मिले हुए गुणों का दुरुपयोग करने के दोषी होंगे और उनसे उनसे ये गुण छिन जायेंगे। विषयेच्छा एक सुन्दर और श्रेष्ठ वस्तु है इसमें शम की कोई बात नहीं है, किन्तु यह है सन्तानोत्पत्ति के

लिए। इसके सिवा इसका कोई उपयोग किया जाय तो वह परमेश्वर और मानवता के प्रति पाप होगा। सन्तति-निग्रह के त्रिम उपाय किसी-न-किसी रूप में पहले भी थे और बाद में भी होंगे, परन्तु पहले उनका उपयोग पाप माना जाता था। व्यभिचार को सद्गुण कहकर उसकी प्रशंसा करने का काम हमारे ही गुरु के लिए सुरक्षित रक्खा हुआ था। कृत्रिम साधनों के क्षिमास्वी हिन्दुस्तान के नौजवानों की जो सबसे बड़ी हानि कर रहे हैं, वह उनके दिमाग में ऐसी विचार धारा भर देना है, जो मेरे श्वाल में, रालत है। भारत के नौजवान स्त्री-पुरुषों का भविष्य उनके अपने ही हाथों में है। उन्हें चाहिए कि इस झूठे प्रचार से सावधान होजायँ और जो बहुमूल्य वस्तु परमेश्वर ने उन्हें दी है, इसकी रक्षा करें, और जय वे उसका उपयोग करना चाहें तो सर्व्व उसी उद्देश्य से करें कि जिसके लिए वह उन्हें दिया गया है।

६० से० - ८-३-३६।

१८

भ्रष्टता की ओर

एक युवक ने लिखा है —

“संसार का काया-कल्प करने के लिए आप चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य सदाचारी हो जाय, पर मेरी समझ में ठीक-ठीक नहीं आ रहा है। आखिर इस सचरित्रता से आपका क्या अभि

प्राय है ? यह केवल स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध तक ही सीमित है आपका मतसूत्र मनुष्य के समस्त व्यवहार से है ? मुझे तो यह है कि आपका मतसूत्र केवल स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध तक ही सीमित है, क्योंकि आप अपने पूँजीपति और जमींदार दोस्तों का कभी यह बताने का कष्ट नहीं करते कि वे कैसे खेतीमंदों, मजदूरों और किसानों का पेट फाट-फाट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। तहाँ बेचारे युवक और युवतियों की चारित्रिक गति पर उनकी निन्दा और ताड़ना करते हुए आप कभी ध्यान नहीं, और सदा उनके सामने ब्रह्मचर्य-ग्रन्थ का आदर्श उपनिषद करते रहते हैं। आपका यह दावा है कि आप भारतीय युवकों के हृदय को जानते हैं। मैं किन्हीं का प्रतिनिधि होने का दावा नहीं करता, पर एक युवक की हैसियत से ही मैं कहता हूँ कि आपका यह दावा सत्य है। मासूम होता है, आपको पता ही नहीं कि आजकल के मध्यम-वर्ग के युवक को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। बेकारी की यह भयंकर चिंता, आदमी का पीस डालनेवाली ये सामाजिक स्थितियाँ और परम्पराएँ, और सहशिक्षा का यह प्रलोभनकारी विधासक वातावरण, इनके बीच वह बेचारा आन्दोलित होता रहता है। नशीनता और प्राचीनता का यह संघर्ष उसकी सारी शक्तियों को खुर-खुर कर रहा है और वह हारकर साधार हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इन बेचारों को थोड़ी रहम का नज़र से देखिए, दया कीजिए। उन्हें कृपया अपने मन्वासाश्रम के नीति-शास्त्र

है। कमाँटी पर न कसिये। मेरा तो खयाल है कि अगर दोनों
 ही मर्जी हो और परस्पर प्रेम हो तो स्त्री पुरुष चाहे वे पवि-
 त्रता की न भी हों तो भी आखिर जो-चाह कर सकते हैं। मेरी राय
 तो यह सदाचार ही होगी। और जब से सतति नियमन के
 विभिन्न साधनों का आविष्कार हुआ है, मयोग-व्यवस्था की दृष्टि
 से विवाह-प्रथा का नैतिक आधार तो खिल-भिल हो गया है। अब
 तो केवल बच्चों के पालन-पोषण और रक्षा-भर के लिये उसका
 उपयोग रह गया है। ये बातें सुनकर शायद आपकी दिल को चोट
 पहुँचेगी, पर मैं आप से यह प्रार्थना करता हूँ कि आजकल के
 युवकों को मला-युरा कहने से पहले कृपया अपनी तरुणार्थ को न
 भूलियेगा। आप खुद क्या कम कामी थे ? कितना विषय-भोग
 करते थे ? मैथुन के प्रति आपकी यह धृष्टता शायद आपकी इस
 प्रति का ही परिणाम है। इसलिये अब आप ऐसे सन्यासी बन
 रहे हैं और इसमें आपको पाप-ही-पाप नजर आता है। अगर
 दुसरा ही करने लगे तो मेरा तो खयाल है कि आजकल के कई युवक
 इस विषय में जरूर आप से बेहतर साधित होंगे।”

इस तरह के अनेक पत्र मेरे पास आते हैं। इस युवक से
 मेरा परिचय हुए लगभग तीन महीने हुए होंगे, पर इतने थोड़े
 समय में ही, जहाँ तक मुझे पता है, इसके अन्दर कई परिवर्तन हो
 चुके हैं। अब भी वह एक गंभीर परिस्थिति में ही गुजर रहा है।
 ऊपर का उद्धरण तो उसके एक लम्बे पत्र का अंश है। उसके और
 भी पत्र मेरे पास हैं, जिन्हें अगर मैं चाहूँ तो प्रकाशित कर सकता

हूँ, और उसे प्रसन्नता ही होगी, पर मैंने ऊपर जो धंरा दिखाया वह कितने ही युवकों के विचारों और प्रवृत्तियों को प्रभावित करता है।

बेशक युवक और युवतियों से मुझे अक्षरय सहानुभूति है। अपनी जवानी के दिनों की भी मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे तो देश के युवकों पर मद्दह है। इसीलिये तो उनकी समस्याओं पर विचार करते हुए मैं कभी थकता नहीं।

मेरे लिये तो नीति, सदाचार और धर्म एकही घात है। आचार अगर पूरी तरह से सदाचारी हो, पर धार्मिक न हो, तो उसका जीवन घालू पर सड़े किये गये मकान की तरह समझिए। इस तरह भ्रष्ट चरित्र का धर्माभरण भी दूसरों को दिखाने 'भ्रम' के लिए और साम्प्रदायिक उपद्रवों का कारण होता है। नीति सत्य, अहिंसा, और ब्रह्मचर्य भी आ जाता है। मनुष्य-जाति ने आज तक सदाचार के जितने नियमों का पालन किया है, सत्य इन तीन सर्व-प्रधान गुणों से सम्बन्धित या प्राप्त हो सकते हैं। और अहिंसा तथा ब्रह्मचर्य सत्य से प्राप्त हो सकते हैं, वे मेरे लिए अत्यन्त आवश्यक ही हैं।

सयम-हीन स्त्री या पुरुष तो गया-थीता समझिए। इन्द्रियों को निरक्षर। छोड़ देने वाले का जीवन कर्णधार-हीन नाव समान है, जो निरक्षर ही पहली चट्टान से ही टकरा कर धूल हो जायगी। इसलिए मैं सदैव मंथन और ब्रह्मचर्य पर इतना ध्यान दे रहा हूँ। पत्र-प्रेषक के इस कथन में यहाँ तक तो फल

।य है कि इन सन्तति-निरोधक साधनों ने स्त्री पुरुषों की सम्बन्ध-व्यवस्था समाज की कल्पनाओं को काफी बदल दिया है, पर अगर सयोग को नीति-युक्त बनाने के लिए स्त्री-पुरुष की—चाहे पति-पत्नी हों या न भी हों—केवल पारस्परिक अनुमति ही काफ़ी हो, तब तो इसी युक्ति के अनुसार समान लिंग वाले दो व्यक्तियों के बीच का सम्बन्ध भी नीति-युक्त बन जायगा और सयोग-व्यवस्था-सम्बन्धी सारी भयान्ता ही नष्ट हो जायगी। और तब तो निस्सन्देह देश के युवकों के भाग्य में सिद्धा पराभव और ईश्या के और कुछ है ही नहीं। हिन्दुस्तान में ऐसे कई पुरुष और भ्रष्टा हैं, जो विषय-वासना में बुरी तरह फंसे हुए हैं, पर अगर समे मुक्त हो सकें तो वे बहुत सुरुश हों। विषय-वासना ससार की किसी भी नशे से अधिक मादक है। यह आशा करना बेकार है कि सन्तति-निरोधक साधनों का व्यवहार सन्तति-नियमन तक सीमित रहेगा। हमारे जीवन के शुद्ध, सम्य रहने की तभी क आशा की जा सकती है, जब तक कि सयोग से प्रजनन निरिपत सम्बन्ध है। यह मान लेने पर अप्राकृतिक मैथुन तो बहुत बढ़ जाता है, और कुछ हद तक परस्त्री-गमन पर भी नियन्त्रण हो जाता है। सयोग को उसके स्वाभाविक परिणाम से रक्त करने का अवश्यम्भावी परिणाम यही होगा कि समाज से स्त्री-पुरुष की सयोग-सम्बन्धी मारी भयान्ता उठ जायगी और अगर समाज से अप्राकृतिक व्यवहार को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन न भी मिला तो भी समाज में निर्धृण व्यवहार फैले बिना नहीं रहेगा।

संयोग-समस्या पर विचार करते समय अपने व्यक्तिगत समय कहना भी अनुचित न होगा। जिन पाठकों ने मेरी 'कथा' नहीं पढ़ी है, वे मेरी विषय-लोलुपता के विषय में कहीं पत्र-प्रेषक की तरह अपने विचार न बना लें। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं चाहे कितना ही विपरीत रहा होऊँ, मेरी विपत्ति अपनी पत्नी तक ही सीमित थी। फिर मैं एक बहुत बड़े सम्मिलित परिवार में रहता था, जिससे रात के कुछ घंटों के छोड़कर हमें एकान्त कभी मिलता ही नहीं था। दूसरे, तब की अवस्था में ही मैं इतना समझने लायक जागृत हो गया कि महाज भोग के लिए संयोग करना निरी बेवकूफी है। मैं मन् १८६६ में, यानी जब मैं तीस साल का था, पूर्ण ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा लेने का मैं निश्चय कर चुका था। मुझे सन्यासी बनना रालत होगा। मेरे जीवन के नियामक आदर्श तो सारी मानवता के ग्रहण करने योग्य हैं। मैंने उन्हें धीरे-धीरे, ज्यों-ज्यों मेरा जीवन विकास होता गया, प्राप्त किया है। हरेक क्रम मैंने पूरी तन्मयता से सोच-समझ कर गहरे मनन के बाद रखा है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा दोनों मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मुझे प्राप्त हुए हैं, और अपने सायजनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उनका पालन नितान्त आवश्यक था। दक्षिण अफ्रीका में एक गृहस्थ, एक चैरिस्टर, एक समाजसुधारक, अथवा एक राजनीतिज्ञ के रूप में मैंने जीवन में मुझे जन-समाज से प्रथम जीवन व्यतीत करने पड़ा है। उस जमीन में अपने उपर्युक्त कर्तव्यों के पालन

लिए यह जरूरी हो गया कि मैं कठोर समय का पालन करूँ
गा अपने देश-भाइयों और यूरोप-निवासियों के साथ एक
मुष्प की हँसियत से व्यवहार करते हुए सत्य और अहिंसा का
नी ही कड़ाई से पालन करूँ।

मैं एक मामूली आवामी हूँ। मुझ में उससे जरा भी विवेकता
[1] और योग्यता तो मामूली से कम है। मेरे इस अहिंसा
[2] र ब्रह्मचर्य के व्रत के पालन में भी कोई बधाई देने लायक
[3] नहीं, क्योंकि ये तो वर्षों के निरन्तर प्रयास से मेरे लिए
[4] प्य हुआ है। मुझे तो इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि मैंने जो
[5] प्य किया है उसे तो हर पुरुष और स्त्री साध्य कर सकते हैं,
[6] तब कि वे भी उन्ही प्रयास, आशा और ब्रह्मा से चलें। ब्रह्मा
[7] न कार्य अतस्तु स्याद् की याह लेने का प्रयत्न करने की
[8] है।

से० ३-१०-३६

१९

एक युवक की कठिनाई

नवयुवकों के लिए मैंने 'हरिजन' में जो लेख लिखा था, उस
एक नवयुवक, जिसने अपना नाम गुप्त ही रखा है, अपने
मैं उठे एक प्रश्न का उत्तर चाहता है। यों गुप्त नाम पत्रों
कोई ध्यान न देना ही सबसे अच्छा नियम है, लेकिन जय

कोई सार-युक्त बात पूछी जाय, जैसी कि इसमें पूछी गई है, कभी-कभी मैं इस नियम को तोड़ भी देता हूँ।

पत्र हिन्दी में है और कुछ लम्बा है। सारांश कुछ यह है—

“आपके लेखों को पढ़कर मुझे मन्देह होता है कि स्वयं युवकों के स्वभाव को कहीं तक समझते हैं। जो बात उनके लिए सम्भव हो गई है वह सब युवकों के लिए सम्भव नहीं है। मेरा विवाह हो चुका है। इतने पर भी मैं स्वयं तो संभल सकता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। बच्चे पैदा हों, यह तो वह नहीं चाहती, लेकिन विपयोपमोग करना बुरा है। ऐसी हालत में, मैं क्या करूँ? क्या वह मेरा फर्ज नहीं है? मैं उसकी भोगेच्छा को तृप्त करूँ? दूसरे जरिये से वह अपनी इच्छा पूरी करे, इतनी उदारता तो मुझ में नहीं है। फिर आप धारों में मैं जो पढ़ता रहता हूँ, उससे मालूम पड़ता है कि विवाह सम्बन्ध कराने और नव-दम्पतियों को भारी-भारक देने में आपको कोई आपत्ति नहीं है। यह तो आप अवश्य जानते होंगे या आपको जानना चाहिए कि वे सब उस ऊँचे उद्देश्य से ही न होते जिसका कि आपने उल्लेख किया है।”

पत्र-लेखक का कहना ठीक है। विवाह के लिए उम्र, आर्थिक स्थिति आदि की एक कसौटी मँनी बना रखनी है। उसको पार करके जो विवाह होते हैं, मैं उनकी मंगल-कामना करता हूँ। इतने विवाहों में मैं शुभ-कामना करता हूँ, इससे सम्भव

। प्रकट होता है कि देश के युवकों को इस हद तक मैं जानता हूँ कि यदि वे मेरा पथ प्रदर्शन चाहें तो मैं वैसा कर सकता हूँ।

इस भाई का मामला माना इस तरह का एक नमूना है जिसके लिए यह सहानुभूति का पात्र है, लेकिन संयोग का एक-मात्र नियम प्रजनन ही है, यह मेरे लिए एक प्रकार से नई खोज है। नियम को जानता तो मैं पहले से था, लेकिन जितना चाहिए जना महत्व इसे मैंने पहले कभी नहीं दिया था। अभी तक मैं वे खाली पवित्र इच्छा मात्र समझता था, लेकिन अब तो मैं वे विवाहित जीवन का ऐसा मौलिक विधान मानता हूँ कि यदि इसके महत्व को पूरी तरह मान लिया गया तो इसका पालन ठीक नहीं है। अब समाज में इस नियम को उपयुक्त स्थान मिला जायगा तभी मेरा उद्देश्य सिद्ध होगा, क्योंकि मेरे लिए तो यह एक जानव्यमान विधान है। जब हम इसको भग करते हैं तो उसके दृग्दृष्टस्वरूप बहुत-कुछ सुगतना पड़ता है। पत्र प्रेषक युवक यदि इसके उस महत्व को समझ जाय जिसका कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और यदि उसे अपने में विश्वास एवं अपनी पत्नी के लिए प्रेम हो, तो वह अपनी पत्नी को भी अपने विचारों का बना लेगा। उसका यह कहना कि मैं स्वयं संयम कर सकता हूँ, क्या सच है? क्या उसने अपनी पारिवारिक वासना को जन-सेवा-जैसी किसी ऊँची भावना में परिणत कर लिया है? क्या स्वभावतः यह ऐसी कोई बात नहीं करता, जिससे उसकी पत्नी की विषय भावना को प्रोत्साहन

मिले ? उसे जानना चाहिए कि हिन्दू शास्त्रानुसार आठ ठाठ सहवास माने गये हैं, जिनमें अफेसों द्वारा विषय-प्रवृत्ति का प्रसार करना भी शामिल है। क्या वह इससे मुक्त है ? यदि वह ऐसा है और सच्चे दिल से यह चाहता हो कि उसकी पत्नी में भी विश्वासना न रहे, तो वह उसे शुद्धतम प्रेम से सरायोर करे, उस पर नियम समझावे, सन्तानोत्पत्ति की इच्छा के बरीर सहवास करे, जो शारीरिक हानि होती है वह उसे समझावे और भीयर-रक्त का महत्त्व बतलाये। अलावा इसके उसे चाहिए कि अपनी पत्नी को अच्छे कामों की ओर प्रवृत्त करके उनमें उसे लगाये रखे और उसकी विषय-भृति को शान्त करने के लिये उसके भाव-व्यायाम आदि को नियमित करने का यत्न करे। और इस सब से बढ़कर यदि वह धर्म-प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो अपने उस जीविक विश्वास को वह अपनी सहचरी पत्नी में भी पैदा करने की कोशिश करे, क्योंकि मुझे यह बात कहनी ही होगी कि ब्रह्मचर्य व्रत के तब तक पालन नहीं हो सकता जब तक कि ईश्वर में, आदि जीता जागता सत्य है, अटूट विश्वास न हो। आजकल तो बस एक फैशन-मा बन गया है कि जीवन में ईश्वर का कोई स्थान नहीं समझा जाता और सकुण ईश्वर में अटिग आस्था रखने की आवश्यकता के बिना ही सर्वोच्च जीवन तक पहुँचने पर ज़ार दिया जाता है। मैं अपनी यह असमर्थता कबूल करता हूँ कि जो अपने से ऊँची किमी दैवी शक्ति में विश्वास नहीं रखते या उसकी जस्त रख नहीं समझते, उन्हें मैं यह बात समझ नहीं सकता। पर मेरे

नापना अनुभव तो मुझे इसी ज्ञान पर ले जाता है कि जिसके नियमानुसार सारे विश्वका संचालन होता है। उस शाश्वत नियम का अचल विश्वास रखे बिना पूर्णतम जीवन सम्भव नहीं है। इस अंतरावास से विहीन व्यक्ति तो समुद्र से अलग आ पड़ने वाली तटस्थ भूद के समान है, जो नष्ट हो कर ही रहती है परन्तु जो तटस्थ समुद्र में ही रहती है वह उसकी गौरव-शुद्धि में योग देती है और हमें प्राण प्रव धायु पहुँचाने का सम्मान उसे प्राप्त होता है।

१० स० २५४३६

२०

विद्यार्थियों के लिए

“हरिवन” के पिछले एक अंक में आपने ‘एक युवक की कठिनाई’ शीर्षक एक लेख लिखा है, जिसके सम्बन्ध में मैं नम्रता पूर्वक आपको यह लिख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस विद्यार्थी के साथ न्याय नहीं किया। यह प्रश्न आसानी से हल होनेवाला नहीं। उसके सवाल का आपने जो जवाब दिया है, वह मद्दिन्य और सामान्य राय का है। आपने विद्यार्थियों से यह कहा है कि वे मूठी प्रतिष्ठा का खयाल छोड़ कर साधारण मजदूरों की तरह बन जायें। यह सच सिद्धान्त की बात आदमी को मुक्त बहुत रास्ता नहीं सुझाती और न आप-जैसे बहुत ही व्यावहारिक आदमी को यह बात शोभा देती है। इस प्रश्न पर आप अधिक

विस्तार के साथ विचार करने की कृपा करें और नोचे में १ चक्राहरण दे रहा हूँ, उसमें क्या रास्ता निकाला जाय, इसका सीलवार व्यावहारिक और व्यापक उत्तर दें।

मैं लखनऊ-यूनिवर्सिटी में एम० ए० का विद्यार्थी हूँ। प्रायः भारतीय इतिहास मेरा विषय है। मेरी उम्र करीबन २१ साल है। मैं विद्या का प्रेमी हूँ और मेरी यह इच्छा है कि जीवन भर जितनी भी विद्या प्राप्त कर सकूँ, उतनी करूँ। आपका बताया जीवन का आदर्श भी मुझे प्रिय है। एकाध महीने में मैं एम्-ए फ्रंटल की परीक्षा दे दूंगा, और मेरी पढ़ाई पूरी हो जायगी इसके बाद मुझे 'जीवन में प्रवेश' करना पड़ेगा।

मुझे अपनी पत्नी के अलावा ४ भाइयों, (मुझ से सब छोटे हैं, और एक की शादी भी हो चुकी है) २ बहिनों और माता पिता का पोषण करना है। हमारे पास कोई पूँजी का साधन नहीं है। जमीन है, पर बहुत ही थोड़ी।

अपने भाई-बहनों की शिक्षा के लिए क्या करूँ ? फिर मेरी शादी भी तो जल्दी करनी है। इस सबके अलावा घर-बार के लिए अन्न और वस्त्र का खर्चा कहाँ से लाकर जुटाऊँगा ?

मुझे मौज या टीमटाम में रहने का मोह नहीं है। मैं अपने मेरे आश्रित जन अच्छी नीरोगी जीवन बिता सकूँ, और घर-बार का काम अच्छी तरह चलाता जाय, तो इससे मैं सन्तोष हूँ। वनों समय स्वास्थ्यकर आहार और ठीक-ठीक कपड़े मिलते जायें, वम इतना ही मेरे मामले में मयाल है।

तो ऐसे के बारे में मैं ईमानदारी के साथ रहना चाहता हूँ। भारी श्रम लेकर या शरीर बेचकर मुझे रोखी नहीं कमाना है। पेश-सेवा करने की भी मुझे इच्छा है। अपने उस लेख में आपन जो शर्तें रखी हैं, इन्हें पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ।

पर मुझे यह नहीं सूझ रहा है कि मैं कसूँ क्या? शुरुआत कहाँ और कैसे की जाय? शिक्षा मुझे केवल किताबी और अध्यापक-प्रकारिक मिली है। कभी-कभी मैं सूत कातने का विचार सोचता हूँ, फिर कातना सीख कैसे, और उस सूत का क्या होगा, इसका भी मुझे पता नहीं।

जिन परिस्थितियों में मैं पड़ा हुआ हूँ, उनमें आप मुझे क्या सन्तुष्टि-नियमन के कृत्रिम साधन काम में लाने की सलाह देंगे? समय और ब्रह्मचर्य में मेरा विश्वास है, पर ब्रह्मचारी बनने में मुझे अभी कुछ समय लगेगा। मुझे भय है कि पूर्ण समय की सिद्धि प्राप्त होने के पूर्व यदि मैं कृत्रिम साधनों का उपयोग नहीं करूँगा, तो मेरी स्त्री के कई बच्चे पैदा हो जायेंगे, और इस तरह बैठे-ठाते आर्थिक धरणादी मोल ले लूँगा। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी स्त्री से, उसके स्वाभाविक माधना विकास में, बड़े समय का पालन कराना थोड़ा ही उचित नहीं। आखिर-कार साधारण स्त्री-पुरुषों के जीवन में विषय-भोग के लिए तो स्थान है ही। मैं उसमें अपवाद-रूप नहीं हूँ। और मेरी स्त्री को, आपके 'ब्रह्मचर्य' 'विषय-सेवन के खतरे' आदि विषयों के महत्त्वपूर्ण लेख पढ़ने से समझने का मौका नहीं मिला, इसलिए

यह इससे भी कम तैयार है।

मुझे अफसोस है कि पत्र ज्यादा लम्बा हो गया है, पर संक्षेप में लिखकर इतनी स्पष्टता के साथ अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता था।

इस पत्र का आपको जो उपयोग करना हो वह आप सुगम कर सकते हैं।”

यह पत्र मुझे फरवरी के अन्त में मिला था, पर जबकि मैं अभी लिख सका हूँ। इसमें ऐसे महत्त्व के प्रश्न उठाये गए कि हरेक की चर्चा के लिए इस अखबार के दो-दो कालम चाहे पर मैं संक्षेप में ही जवाब दूंगा।

इस विद्यार्थी ने जो कठिनाइयाँ बताई हैं, वे देखने में गम्भीर मालूम होती हैं, पर वे उसकी खुद की पैदा की हुई हैं। इन कठिनाइयों के नाम निर्देश परसे ही जान लेना चाहिए कि इस विद्यार्थी की और अपने देश की शिक्षापद्धति की स्थिति कितनी सौदी है। यह पद्धति शिक्षा को फेशल याजारू, बेच कर पैसा पैदा करने की चीज बना देती है। मरी दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य बहुत ऊँचा और पवित्र है। यह विद्यार्थी अगर अपने को करोड़ों आदमियों में से एक माने, तो यह देखेगा कि वह अपनी डिग्री में जो आराम रखता है, वह करोड़ों युवक और युवतियों से पूरी नहीं हो सकती। अपने पत्र में उसने निम्न सम्बन्धियाँ का जिक्र किया है उनकी परवरिश के लिए यह क्यों जबाबदार बने? यही उम्र के आदमी अच्छे मजबूत शरीर के हैं, तो वे अपनी आजीविका के लिए

नत-मजूरी क्यों न करें ? एक उद्योगी मधुमक्खी के पीछे—
 वही यह नर हो—बहुत-सी आलसी मधुमक्खियों का रखना
 वही तरीका है ।

इस विद्यार्थी की उलमन का इलाज, उसन जो बहुत-सी
 बें सीखी हैं, उनके मूल जाने में हैं । उसे शिक्षा-मन्वन्धी अपने
 चार बखल देने चाहिए । अपनी बहनो को वह ऐसी शिक्षा
 दें, जिस पर उसना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े ? वे कोई
 प्राग-धन्या वैज्ञानिक रीति से सीखकर अपनी बुद्धि का विकास
 सकती हैं । जिस क्षण वे ऐसा करेंगी, उसी क्षण वे शरीर के
 कास के साथ-साथ मन का विकास कर लेंगी । और अगर वे
 पने को समाज का शोषण करने वाली नहीं, किन्तु सेविकायें
 ममता सीखेंगी, तो उनके हृदय का अर्थात् आत्मा का भी विकास
 गा । और वे अपने माई के साथ आजीविका के अर्थ काम
 रने में समान हिस्सा लेंगी ।

पत्र लिखने वाले विद्यार्थी ने अपनी बहनो के ब्याह का
 लेख किया है । उसकी भी यहाँ चर्चा कर लूँ । शादी 'जल्दी'
 गी ऐसा लिखने का क्या अर्थ है, यह मैं नहीं जानता । २०
 लक्ष की उम्र न हो जाय, तब तक उनकी शादी करने की जरूरत
 नहीं और अगर वह अपने जीवन का सारा क्रम बखल लेगा
 । वह अपनी बहनो को अपना अपना घर छुड़ देंगे लेने देगा,
 और विवाह-संस्कार में ५० रुपये से अधिक खर्च होना ही नहीं
 चाहिए । मैं ऐसे कितने ही विवाहों में उपस्थित रहा हूँ, और

उनमें उन लाइफिया के पति या उनके बड़े-बूढ़े चासी अन्य स्थिति के प्रेजुपट थे ।

कातना कहीं और कैसे सीखा जा सकता है, उसे इसका पता नहीं । उसको यह लाचारी देख कर करुणा आती है । सन-नउ में वह प्रयत्न-पूर्वक उल्लाश करे, तो कातना सिखाने-वाले से वहाँ कई युवक मिल सकते हैं, पर उस अफेला कातना सीखने बैठे रहने की जरूरत नहीं, हालाँकि सूत्र कातना भी पूर समय का धन्धा होता जा रहा है, और वह ग्राम-वृत्ति वाले स्त्री-पुरुषों को पर्याप्त आजीविका दे सकने वाला उद्योग बनता जा रहा है । मुझे आशा है कि मैंने जो कहा है, उसके बाद धात्री का सब क विद्यार्थी खुद समझ लेगा ।

अथ सन्तति नियमन के कृत्रिम साधनों के सन्दर्भ में पर भी उसकी कठिनाई काल्पनिक ही है । यह विद्यार्थी अपनी स्त्री की बुद्धि को जिस तरह ऑफ रहा है, वह ठीक नहीं । मुझ वा पर भी शका नहीं कि अगर वह साधारण स्त्रियों की तरह है, तो पति के संयम के अनुकूल यह सहज ही हो जायगी । विद्यार्थी खुद अपने मन में पूछ कर देखे कि उसके मन में पर्याप्त संयम है या नहीं ? मेरे पास जितने प्रमाण हैं, वे तो सब यही बताते हैं कि संयम शक्ति का अभाव स्त्री की अपेक्षा पुरुष में ही अधिक होता है, पर इस विद्यार्थी को अपनी संयम रखने की शक्ति कम समझ कर उस हिमाय में से निफाल देने की जरूरत नहीं । उसे यहें शुद्ध मन की सम्भावना का महानगी के साथ सामना

ना चाहिए, और उस परिवार के पालन-पोषण करने का अच्छे प्रच्छा जरिया ढूँढ़ लेना चाहिए। उसे जानना चाहिए कि जो आदमियों को इन कृत्रिम साधनों का पता ही नहीं, इन जनों को काम में लाने वालों की सख्या तो बहुत-बहुत होगी कुछेक हजार की ही होगी। उन करोड़ों की बात का भय नहीं कि बच्चों का पालन वे किस तरह करेंगे, यद्यपि बच्चे वे माँ-बाप की इच्छा से पैदा नहीं होते। मैं चाहता हूँ कि मनुष्य ने कर्म के परिणाम का मामना करने से इन्कार न करे। करना कायरता है। जो लोग कृत्रिम साधनों को काम में लाते वे सयम का गुण नहीं सीख सकते। उन्हें इसकी जरूरत नहीं गी। कृत्रिम साधनों के साथ भोगा हुआ भोग बच्चों का आना रोकगा, पर पुरुष और स्त्री दोनों की—स्त्री की अपेक्षा पुरुष अधिक—जीवन-शक्ति को वह चूस लेगा। आसुरी धृति के ताफ युद्ध करने से इन्कार करना नामर्दी है। पत्र-लेखक र अनचाहे बच्चों को रोकना चाहता है, तो उसके सामने मात्र अच्छा और सम्मानित मार्ग यही है कि उसे सयम-न करने का निश्चय कर लेना चाहिए। सौ धार भी उसके ल निष्फल आयें तो भी क्या? सच्चा आनन्द तो युद्ध करने है, उसका परिणाम तो ईश्वर की कृपा से ही आता है।

विद्यार्थियों की दशा

एक बहन, जिन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल न
लियायी है —

“जब तक हमारे यच्चे वीर्य की रक्षा करना नहीं माने
तब तक हिन्दुस्तान को जैसे आदमियों की जरूरत है, वैसे वह
नहीं मिल सकत। हिन्दुस्तान में कोई १६ वर्षों तक, लड़कों
के स्कूलों का भार मुक्त पर रहा है। यह देखकर क्लेश
है कि हमारे बहुत-से हिन्दू, मुसलमान, ईसाई लड़के
स्कूल की पढ़ाई शुरू करते हैं जोश, ताकत, और उम्मीदों के
भरपूर, लेकिन मरते हैं शरीर से निकम्मे बनकर। निम्न
कर सैकड़ों बार मैंने देखा है कि इनके कारण का पता ठेठ बीर
नारा, अप्राकृतिक कर्म या बाल-विवाह में ही मिलता है। लड़के
आज भरे पाम ४० लड़कों के नाम हैं। ये अप्राकृतिक कर्म
दोषी हैं और इनमें से एक भी १३ साल से अधिक का नहीं है।
शिक्षक और माता-पिता गेमी हालत का होना समझते
लेकिन अगर सही तरीका से काम लिया जाय तो व्यापार का
पता मुरन्त ही लग जायगा और करीब-करीब हमें ही साफ
अपना गुनाह गृह्य कर लेंगे। इनमें से अधिक लड़के मरत
हैं कि यह गेय उन्होंने स्थाने आदमियों से, कभी-कभी जन्तु
सम्प्रधियों से ही सीखा है।”

यह कोई खयाली तसवीर नहीं है। यह वह सच्चाई है, जिसे नने वाले स्कूलों के कितने-एक मास्टर बधा जाते हैं। मैं इसे से से जानता था। आज से कोई आठ साल हुए, दिल्ली के श्री स्कूल-मास्टर ने मेरा ध्यान इस ओर दिलाया था। इसके राज के बारे में अब तक खानगी में ही मैं बातें करता आया और चुप रहा हूँ। यह दोष सिर्फ हिन्दुस्तान-भर में ही परि-
 त नहीं है, मगर बाल विवाह के पाप के कारण हम पर
 सका और भी अधिक मारक प्रभाव पड़ता है। इस बहुत ही
 जुक और मुश्किल सवाल की आम चर्चा करना जरूरी हो
 या है, क्योंकि अबसे कुछ साल पहले जिस स्वच्छन्दता से
 गी-गुरुप के सम्बन्ध की बातों पर विचार करना रौर-मुमकिन
 १, आज उसके साथ हम प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में भी इसपर
 इस होते देखते हैं।

समोग को देह और दिमाग की तन्वुरुस्ती के लिए फयदे
 न्द, नैतिक जरूरी और स्वामाधिक समझने की प्रथा ने इस
 १५ की वृद्धि की है। हमारे सुशिक्षित पुरुषों के गर्भ-निरोधक
 १६वों के स्वच्छन्द व्यवहार के समर्थन ने इस कामवासना के
 १७वों की वृद्धि के लिए समुचित बातावरण पैदा कर दिया है।
 १८वों के नाजुक और सग्राहक दिमाग ऐसे नतीजे
 १९वों के निकाल लेते हैं कि उनकी अधार्मिक इच्छायें अच्छी
 २०वों के उचित हैं। इस मारक पाप के प्रति माता-पिता और शिक्षक,
 २१वों की गुरी, बल्कि पाप के बराबर, उदामीनता और सहनशीलता

दिखलाते हैं । मेरी समझ में, सामाजिक वातावरण के पूरा-पूरा शुद्ध धनाये बिना इस गुनाह को और कुछ नहीं कर सकता, विषय भोग के खयालों से भरे हुए वातावरण का घाव और सूक्ष्म प्रभाव देश के विद्यार्थियों के मन पर बिना पड़ रहा नहीं सकता । नागरिक जीवन की परिस्थिति, साहित्य, नाट्य मिनेमा, घर की रचना, कितने एक सामाजिक रिवाज, सबका ही असर होता है, वह है कामवासना की वृद्धि । छोटे लड़कों लिए, जिन्हें अपनी इस पाशाविक प्रशस्ति का पता लग गया इसके फोर को रोकना गैर-मुमकिन है । ऊपरी इलाकों से नहीं चलने का । यदि नयी पीढ़ी के प्रति वे अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं तो वकों को पहले अपने में ही यह सुधार करना होगा ।

दि० न० ६.६.२६

२२

ब्रह्मचर्य पर नया प्रकाश

अब एक नई बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ । सोचा था कि यिनोया मुनायें, पर अब समय है तो स्वयं मैं कह देता हूँ । मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि अच्छी बात सबके साथ बाँट लेता हूँ । बात का आरम्भ तो बहुत वर्षों पुराना है । मैं जुन्नपुर में गया था । देखो शरार का खेल इमी तरह चलता है । मैं निम्नपय होगया कि जिनको जगत की सेवा करनी है, उन

ए ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक है। विवाहित दम्पती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे मेरा मतलब यह था कि उन्हें प्रजोत्पादक क्रिया में नहीं पड़ना चाहिए। मैं यह समझा था कि जो प्रजोत्पादन करते हैं, वे ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। इसलिए मैंने ब्रह्मचर्य का आदर्श जगनलाल आदि के सामने रखा। उस वक्त तो मैं बिल्कुल जवान था। और जवान तो सब कर सकता है। मैं आपसे कह दूँ कि आप सब ब्रह्मचारी न तो क्या वह होने वाली बात है? वह तो एक आदर्श है, इस लिए मैं तो विवाह भी करा देता हूँ। एक आदर्श देते हुए भी यह जानता ही हूँ कि ये लोग भोग भी करेंगे। प्रजोत्पादन और ब्रह्मचर्य एक दूसरे से विरोधी हैं, ऐसा मेरा खयाल रहा।

पर उस दिन बिनोया मेरे पास एक उत्सुकन लेकर आये। एक शास्त्र-वचन है, जिसकी प्रीति मैं पहले नहीं जानता था। उस वचन ने मेरे दिल पर एक नया प्रकाश डाल दिया। उसका वचार करते-करते मैं बिल्कुल थक गया, उसमें तन्मय होगया। भव भी मैं उसीसे भरा हूँ। ब्रह्मचर्य का जो अर्थ शास्त्रों में बताया है, वह अति शुद्ध है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वह है, जिसने जन्म से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। स्वप्न में भी जिसका धीर्य-स्थलन न हुआ हो, लेकिन मैं नहीं जानता था कि प्रजोत्पत्ति के हेतु जो सम्भोग करता है उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्यों माना गया है। जब यह बुलन्द बात मेरी मस्तिष्क में आ गई। जो दम्पती गृहस्थाश्रम में रहते हुए केवल प्रजोत्पत्ति के हेतु ही परस्पर संयोग और

दिखलाते हैं। मेरी समझ में, सामाजिक वातावरण पूरा-पूरा शुद्ध बनाये बिना इस गुनाह को और कुछ नहीं कर सकता, विषय-भोग के स्त्रियाँ से भरे हुए वातावरण का पता और सुधम प्रभाव देश के विद्यार्थियों के मन पर बिना पड़ सकता नहीं सकता। नागरिक जीवन की परिस्थिति, साहित्य, नाट्य, मिनेमा, घर की रचना, कितने एक सामाजिक रिवाजों, सभ्यता ही अमर होता है, वह है कामयाबता की वृद्धि। छोटे लड़कों लिए, जिन्हें अपनी इस पारिवर्तिक प्रवृत्ति का पता लग गया इसके ऊपर को रोकना गैर-मुमकिन है। ऊपरी इलाजों से नहीं चलने का। यदि नयी पीढ़ी के प्रति वे अपना कर्तव्य सुलझाकर करना चाहते हैं तो यहाँ को पहले अपने से ही यह सुधार करना होगा।

दि० न० ६ ६ २६

२२

ब्रह्मचर्य पर नया प्रकाश

अब एक नई बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि विनोबा मुनाये, पर अब समय है तो स्वयं मैं कह देता हूँ। मेरा अभिप्राय ही ऐसा है कि अष्टाद्वी बात सबके भाव में लेता हूँ। बात का आरम्भ तो बहुत वर्षों पुराना है। मैं जन्म-मरण में गया था। देखो, इश्वर का स्वप्न इसी तरह चलता है। मैं निश्चय हो गया कि पिछले जगत की भ्रष्टाचरणी है। मैं

। ऐ ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक है। विवाहित दम्पती को
। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे मेरा मतलब यह था
। उन्हें प्रजोत्पादक क्रिया में नहीं पड़ना चाहिए। मैं यह सम-
झा था कि जो प्रजोत्पादन करते हैं, वे ब्रह्मचारी नहीं हो सकते।
। लेकिन मैंने ब्रह्मचर्य का आदर्श छगनलाल आदि के सामने
। रखा। उस वक्त तो मैं बिल्कुल जवान था। और जवान तो सब
। कर सकता है। मैं आपसे कह दूँ कि आप सब ब्रह्मचारी
। तो क्या वह होने वाली बात है? वह तो एक आदर्श है, इस-
। लिए मैं तो विवाह भी करा देता हूँ। एक आदर्श देते हुए भी यह
। मानता ही हूँ कि ये लोग भोग भी करेंगे। प्रजोत्पादन और
। ब्रह्मचर्य एक दूसरे से विरोधी हैं, ऐसा मेरा खयाल रहा।

पर उस दिन विनोबा मेरे पास एक छलमल लेकर आये।
। कि शास्त्र-वचन है, जिसकी कीमत मैं पहले नहीं जानता था।
। उस वचन ने मेरे दिल पर एक नया प्रकाश डाल दिया। उसका
। प्रचार करते-करते मैं बिल्कुल थक गया, उसमें तन्मय होगया।
। अब भी मैं उसीसे भरा हूँ। ब्रह्मचर्य का जो अर्थ शास्त्रों में बताया
। , वह अति शुद्ध है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वह है, जिसने जन्म से
। ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। स्वप्न में भी जिसका वीर्य-स्खलन
। हुआ हो, लेकिन मैं नहीं जानता था कि प्रजोत्पत्ति के हेतु जो
। संयोग करता है उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्यों माना गया है।
। यह सुलन्द बात मेरी समझ में आ गई। जो दम्पती गृहस्था
। में रहते हुए केवल प्रजोत्पत्ति के हेतु ही परस्पर संयोग और

एकान्त करते हैं, ये ठीक ब्रह्मचारी ही हैं। आज हम जिस विचार को कहते हैं, वह विवाह नहीं, उसका आह्वान है। जिस भोग कहते हैं, वह भ्रष्टाचार है। यद्यपि मैं कहता था प्रजोत्पत्ति के लिए विवाह है, फिर भी मैं यह मानता था इसका मतलब सिर्फ यही है कि दोनों को प्रजोत्पत्ति सहज मालूम हो, उसके परिणाम को टालने का प्रयत्न न हो, भोग में दोनों की सहमति हो। मैं नहीं जानता कि उससे भी अधिक कोई मतलब होगा, पर यह भी शुद्ध विचार नहीं है। शुद्ध विवाह में तो केवल ब्रह्मचर्य ही है। शुद्ध विवाह कहा जाय? दम्पती प्रजोत्पत्ति तभी करें जब जरूरत हो, उसकी जरूरत हो तभी एकान्त भी करें। अर्थात् सम्प्रजोत्पादन को कर्तव्य समझकर तथा उसके लिए ही हो। अतिरिक्त कभी एकान्त न करें। एकान्तवास भी न करें। यदि पुरुष इस प्रकार हेतुपूर्वक सम्भोग को छोड़कर स्थिर ब्रह्मचारी तो वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी के बराबर है। सोचिए, ऐसा एकान्त जीवन में कितनी बार हो सकता है? चौर्यवान् नीरोग, स्त्री-दुःख के लिए तो जीवन में एक ही बार ऐसा अवसर हो सकता है। व्यक्ति क्यों नैष्ठिक ब्रह्मचारी के समान न मान जायें? जो पहले थोड़ी-थोड़ी समझता था वह आज सूर्य की तरह स्पष्ट गढ़ है। जो विवाहित हैं, इसे ध्यान में रखें। पहले भी मैंने बात बतलाई थी, पर उस समय मेरी इतनी भद्रा नहीं थी। मैं व्यापारिक समझता था। आज व्यापारिक समझ

जीवन में दूसरी बात हो सकती है, लेकिन मनुष्य के विवाहित
 जीवन का यह नियम होना चाहिए कि कोई भी पति-पत्नी
 की आवश्यकता के प्रजोत्पत्ति न करें और बिना प्रजोत्पादन के
 पुत्र के सम्भोग न करें।

० से० ३४ ३७

२३

धर्म-सफ़ट

किस सख्त लिखते हैं —

“करीब ढाई साल हुआ, हमारे शहर में एक घटना होगई थी
 जो इस प्रकार है—

एक वैश्य ग्रहस्थ की १६ बरस की एक कुमारी कन्या थी।
 उस लड़की का मामा, जिसकी उम्र लगभग २१ वर्ष की थी,
 स्थानीय कॉलेज में पढ़ता था। यह तो मालूम नहीं कि कब से
 उन दोनों मामा और भौंजी में प्रेम था, पर जब बात खुल गई तो
 उन दोनों ने आत्म-हत्या कर ली। लड़की तो फौरन ही पहर
 खाने के बाद मर गई, पर लड़का दो रोज़ बाद अस्पताल में मरा।
 लड़की को गर्भ भी था। इस बात की शुरू शुरू में तो खूब चर्चा
 चली। यहाँतक कि अभागे माँ-बाप को शहर में रहना भारी हो
 गया, पर धर्म के साथ-साथ यह बात भी दब गई और लोग
 मूलने लगे। कभी-कभी, जब ऐसी मिलती-जुलती बात सुनने को
 मिलती है, तब पुरानी बातों की भी चर्चा होती है और यह

घातत्या भी दोहरा दिया जाता है, पर उस जमाने में, जब प्रग
शरीय सभी लड़की को और लड़के को भी गुरा-भला कह र
मैंने यह राय अर्ज की थी कि ऐसी हालत में समाज का वि
कर लेने की इजाजत दे देनी चाहिए। इस बात से समाज में
थवएहर उठा। आपकी इस पर क्या राय है ?”

मैंने स्थान का और लेखक का नाम नहीं दिया है, बल्कि
लेखक नहीं चाहते कि उनका अथवा उनके शहर का नाम प्र
शित किया जाय। तो भी इस प्रश्न पर जाहिर चर्चा आवश्यक
मेरी तो यह राय है कि ऐसे सम्यन्ध जिस समाज में त्याग
जाते हैं, वहाँ पियाह का रूप से यकायक नहीं ले सकत, म
फिर्सी की स्वतन्त्रता पर समाज या सम्यन्धी आक्रमण क्यों क
ये मामा और भौजी मयानी उम्र के थे, अपना हित अहित म
सकत थे। उन्हें पति-पत्नी के सम्यन्ध से रोकन का किसी
हक नहीं था। समाज मल ही इस सम्यन्ध को अस्वीकार क
पर उन्हें आत्म-हत्या करने तक जाने देना वो बहुत बड़ा अन
थार था।

उक्त प्रकार के सम्यन्ध का प्रतिषन्ध समयमान्य नहीं है। इस
मुसलमान, पारसी इत्यादि जातों में ऐसे सम्यन्ध त्याग
माने जात हैं—हिन्दुओं में भी प्रत्यक्ष षण में त्याग्य नहीं।
उमी षण म भिन्न प्रान्त में भिन्न प्रथा है। दक्षिण में उ
जाने वाले ब्राह्मणों में ऐसे सम्यन्ध त्याग्य नहीं, पत्निक मुन्य
मान जात हैं। मतलब यह है कि ऐसे प्रतिषन्ध रूढ़ियां में घन।

ह देखने में नहीं आता कि ये प्रतिबन्ध किसी धार्मिक या तात्त्विक तर्क से घने हैं ।

लेकिन समाज के साथ प्रतिबन्धों को नवयुवक-वर्ग छिन्न-भिन्न करके फेंक दें, यह भी नहीं होना चाहिए । इसलिए मेरा यह मिश्राय है कि किसी समाज में ऋद्धि का त्याग करवाने के लिए लोक-मत तैयार कराने की आवश्यकता है । इस बीच में व्यक्तियों ने धैर्य रखना चाहिए । धैर्य न रख सकें तो बहिष्कारादि को हिन करना चाहिए ।

दूसरी ओर, समाजका यह कर्त्तव्य है कि जो लोग समाज न्यूनतों हैं, उनके साथ निर्णयता का वर्तार न किया जाय । बहिष्कारादि भी अहिंसक होने चाहिए ।

उक्त आत्म हत्याओं का दोष, जिस समाज में वे हुई, उसपर प्रशय है, ऐसा ऊपर के पत्र में सिद्ध होता है ।

[० से० १५३७

२४

विवाह की मर्यादा

श्री हरिभाऊ उपाध्याय लिखते हैं—

“ ‘हरिजन सेवक’ के इसी अंक में ‘धर्म-संकट’ नामक आपका लेख पढ़ा । उसमें आपने लिखा है कि “उक्त प्रकार के (अर्थात् मामा-भौजी के सम्बन्ध जैसे) सम्बन्ध का प्रतिबन्ध

सर्वमान्य नहीं हैं। ऐसे प्रतिबन्ध रूढ़ियों से घने हैं। वे देखने में नहीं आता कि ये प्रतिबन्ध किसी धार्मिक या कर्त्तिक निर्णय से घने हैं।”

मरा अनुमान यह है कि ये प्रतिबन्ध शायद सन्तानोत्पत्ति दृष्टि से लगाये गए हैं। इस शास्त्र के धाता ऐसा मानते हैं कि विजातीय तत्वा के मिश्रण से सन्तति अच्छी होती है। इससे सगोत्र और सपिण्ड कन्याओं का पाणिग्रहण नहीं किया जाय।

यदि यह माना जाय कि यह केवल रूढ़ि है, तो फिर न और चचेरी बहनों के सम्बन्ध पर भी कैसे आपत्ति उत्पन्न हो सकती है? यदि विवाह का हेतु सन्तानोत्पत्ति ही है और सन्तान उत्पादन के ही लिए दम्पती का संयोग करना योग्य है, तो फिर कन्या के चुनाव के औचित्य की कमीटी सु प्रजनन की क्षमता होनी चाहिए। क्या और कस्तूरियों गौण समझी जायें? यदि तो किस क्रम से, यह प्रश्न महज उठता है। मेरी राय में यह प्रकार होना चाहिए—

- (१) पारस्परिक आकर्षण और प्रेम ।
- (२) सुप्रजनन का क्षमता ।
- (३) फौटुमिक और व्यायहारिक मुविधा ।
- (४) समाज और देश की सेवा ।
- (५) आध्यात्मिक उन्नति ।

आपका इस सम्बन्ध में क्या मत है ?

हिन्दू-शास्त्रों में पुत्रोत्पत्ति पर जोर दिया गया है। मकराओं

तो आशीर्वाद दिया जाता है, “अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव।” आप
तो यह प्रतिपादन करते हैं कि वम्पती सन्तान के लिए संयोग
रें तो इसका क्या यही अर्थ है कि सिर्फ एक ही सन्तान उत्पन्न
करें, फिर वह लड़का हो या लड़की ? वंशवर्धन की इच्छा के
लाय ही ‘पुत्र’ से नाम चलता है’ यह इच्छा भी जुड़ी हुई मालूम
होती है। केवल लड़की से इस इच्छा का कैसे समाधान हो
सकता है ? बल्कि अभी तक समाज में ‘लड़की के जन्म’ का
स्वनास्यागत नहीं होता, जितना कि लड़के के जन्म का होता है।
इसलिए यदि इन इच्छाओं को सामाजिक माना जाय तो फिर
एक लड़का और एक लड़की—इस तरह दो सन्तति पैदा
करने की छूट देना क्या अनुचित होगा ?

केवल सन्तानोत्पादन के लिए संयोग करने वाले वम्पती
अप्रचारीय ही ममके जाने चाहिए—यह ठीक है। यह भी सही
है कि मर्याद जीवन में एक ही बार के संयोग से गर्भ रह जाता है।
पहली बात की पुष्टि में एक कथा प्रचलित है—

वशिष्ठ की कुटिया के सामने एक नदी बहती थी। दूसरे
किनारे विश्वामित्र तप करते थे। वशिष्ठ गृहस्थ थे। जब भोजन
पक जाता, तो पहले अरुन्धती थाल परोसकर विश्वामित्र को
खिलाने जाती, बाद को वशिष्ठ के घर पर सत्र लोग भोजन
करते। यह नित्य-क्रम था। एक रोज़ यारिश हुई और
नदी में बाढ़ आगई। अरुन्धती उम पार न जा सकी।
उसने वशिष्ठ से इसका उपाय पूछा। उन्होंने कहा—‘जाम्बो,

नदी से कहना, मैं मग्न निराहारी विश्वामित्र को भेड़ देने जा रही हूँ, मुझे रास्ता दे दो।' अरुन्धती ने इस प्रकार नदी से कहा—और उसने रास्ता दे दिया। तब ब्रह्म के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि विश्वामित्र रोष तो खाना न हैं, फिर निराहारी कैसे हुए? जब विश्वामित्र खाना ग्या चुक, अरुन्धती ने उनसे पूछा—'मैं वापिस कैसे जाऊँ, नदी में तार डेंगे?' विश्वामित्र ने उलट कर पूछा—'तो आई कैसे?' उतार अरुन्धती ने वशिष्ठ का पूर्वोक्त नुमस्त्रा बतलाया। तब विश्वामित्र ने कहा—'अच्छा, तुम नदी से कहना, मदा ब्रह्मचारी वशिष्ठ यहाँ लौट रही हैं। नदी, मुझे रास्ता दे दो।' अरुन्धती ने ऐसा ही किया और उसे रास्ता मिला गया। अब तो उसके अचरज का ठिकाना रहा। वशिष्ठ के सौ पुत्रों की तो यह म्यय ही माता थी। वशिष्ठ से इमफा रहस्य पूछा कि विश्वामित्र को मदा निराहारी और आपको मदा ब्रह्मचारी कैसे मानूँ? वशिष्ठ ने बताया—'जो केवल शरीर-रक्षण के लिए ही ईश्वरार्पण युक्ति म मा करता है, वह नित्य भोजन करते हुए भी निराहारी ही है जो केवल स्व धर्म पालन के लिए अनामनिर्भर्यक मन्त्रानेना परता है, वह मयोग करते हुए भी ब्रह्मचारी ही है।'

परन्तु इसमें और मेरी समझ में तो शायद हिन्दू राम्य भी केवल एक मन्त्रति—फिर यह कन्या हो या पुत्र—का पिता नहीं है। अमण्य यन्त्र आपको एक पुत्र और एक पुत्री का निमान्य हो, तो मैं समझता हूँ, यहूदों दम्पतियों को समझाने

ना चाहिए। अन्यथा मुझे तो ऐसा लगता है कि बिना विवाह के एक बार ब्रह्मचारी रह जाना शक्य हो सकता है, परन्तु वाह करने पर केवल सन्तानोत्पादन के लिए, और फिर भी उस सन्तति के ही लिए संयोग करके फिर आजन्म संयम से ना उसमें कहीं कठिन है। मेरा तो ऐसा मत बनता जा रहा है 'काम' मनुष्य में स्वाभाविक प्रेरणा है। उसमें संयम संस्कार का सूचक है। 'सन्तति के लिए संयोग' नियम बना देने से सुसंस्कार, संयम या धर्म की तरफ प्रवृत्ति होती है, इसलिए यह वाञ्छनीय है। सन्तानोत्पत्ति के ही लिए संयोग करने वाले संयमी का आदर होगा, कामेच्छा की वृत्ति करने वाले को भोगी कहूँगा, पर पतित नहीं मानना चाहता, न ऐसा वातावरण ही पैदा करना होगा कि पतित ममस्फुर लोग उसका तिरस्कार करें। इस शर में मेरी कहीं राज़ती हो, तो बतावें।"

विवाह में जो मर्यादा बाँधी गई है, उसका शास्त्रीय कारण मैं जानता हूँ। रूढ़ि को ही, जो मर्यादा की वृद्धि के लिए बनाई गयी है, नैतिक कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं है। सन्तानोत्पत्ति की दृष्टि से ही अगर भाई-बहन के सम्बन्ध का प्रतिबन्ध है, तो चचेरी बहन इत्यादि पर भी प्रतिबन्ध होना है, लेकिन भाई-बहन के सम्बन्ध या उसे सम्बन्ध के अतिरिक्त कोई प्रतिबन्ध धर्म में नहीं माना जाता। इसलिए रूढ़ि का प्रतिबन्ध जिस समाज में हो, उसका अनुसरण उचित मालूम

देता है। नैतिक विवाह के लिए जो पाँच मर्यादाएँ हरिमांड दे
रक्खी हैं, उनका क्रम बदलना चाहिए। पारस्परिक प्रेम को
आकर्षण को अन्तिम स्थान देना चाहिए। अगर उसे प्रथम स्थान
दिया जाय, तो दूसरी सब शर्तें उसके आश्रय में आने से निरा
बन सकती हैं। इसलिए उक्त-क्रम में आध्यात्मिक उन्नति को
प्रथम स्थान देना चाहिए। समाज और देश-संघा को दूसरा स्थान
दिया जाय। कौटुम्बिक और व्यावहारिक सुविधा का तीसरा स्थान
पारस्परिक आकर्षण और प्रेम को चौथा। इनका अर्थ यह है कि
जिस जगह इन प्रथम तीन शर्तों का अभाव हो, वहाँ पारस्परिक
प्रेम को स्थान नहीं मिल सकता। अगर प्रेम को प्रथम स्थान
दिया जाय तो यह सर्वोपरि बनकर दूसरों की अवगणना कर
सकता है और करता है, ऐसा आजकल के व्यवहार में दमन
आता है। प्राचीन और अबाचीन नवल कथाओं में भी यह पाया
जाता है। इसलिए यह कहना होगा कि उपयुक्त तान शर्तों का
पालन होते हुए भी जहाँ पारस्परिक आकर्षण नहीं है वहाँ विर
त्याग्य है। सुप्रजनन की क्षमता को शर्त न माना जाय, क्योंकि
यहाँ एक पक्ष विवाह का कारण है विवाह की शर्त नहीं।

हिन्दू शास्त्र में पुत्रोत्पत्ति पर अत्यन्त जोर दिया गया है। स
उम काल के लिए ठीक था, जब समाज में शास्त्र-युद्ध को धर्मिक
स्थान मिला हुआ था, और पुरुष-धर्म की पड़ी आपराधिक
थी। उन्नी फागुन में एक म अधिक पत्नियों की भी आज्ञा दे
और अधिक पुत्रों से अधिक पाल माना जाता था। धार्मिक शर्तों

खैं तो एक ही सन्तति 'धर्मज' या 'धर्मजा' है। मैं पुत्र और पुत्री बीच भेद नहीं करता हूँ, दोनों एक समान स्वागत के योग्य हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र का दृष्टान्त सार रूप में अच्छा है। उसे 'श' सत्य अथवा शक्य मानने की आवश्यकता नहीं। उससे ही सार निकालना काफी है कि सन्तानोत्पत्ति के ही अर्थ में हुआ सयोग ब्रह्मचर्य का विरोधी नहीं है। कामाग्नि की त के कारण किया हुआ सयोग त्याग्य है। उसे निन्द्य मानने आवश्यकता नहीं। असंख्य स्त्री-पुरुषों का मिलन भोग के ही लक्ष्य होता है, और होता रहेगा। उससे जो दुष्परिणाम होते हैं, उन्हें भोगना पड़ेगा। जो मनुष्य अपने जीवन को धार्मिक बना चाहता है, जो जीव-मात्र की सेवा को आदर्श समझ कर पार-यात्रा समाप्त करना चाहता है, उसके लिए ही ब्रह्मचर्याग्नि का विचार किया जा सकता है। और ऐसी मर्यादा आवश्यक भी है।

से० १५-५-३७

२५

सन्तति-निरोध

प्रश्न—वरिष्ठ औरतों की सन्तान-वृद्धि रोकने के लिए क्या किया करना चाहिए ?

उत्तर—हमारा तो कर्तव्य यही है कि उन्हें संयम का धर्म ही समझें। कृत्रिम उपाय तो मर जाने जैसी बात है। और मैं नहीं

समझता कि देहाती स्त्रियाँ उन्हें अपनायेंगी । उनके वशों में दूध प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए ।

प्रश्न—मन्तति निरोध के लिए स्त्रियाँ तो सयम करना पड़े पर पुरुष बलात्कार करें, तब क्या किया जाय ?

उत्तर—यह तो सच्चे स्त्री धर्म का सवाल है । सतियों का पूजता हूँ, पर उन्हें कुएँ में नहीं गिराना चाहता । स्त्री का मरना धर्म तो त्रीपदी ने बताया है । पति अगर गिरता हो तो स्त्री गिरे । स्त्री के सयम में बाधा डालना शुद्ध व्यभिचार है । यदि बाधा बलात्कार करने आये तो उसे थप्पड़ मार कर मी सीधा करने उसका धर्म है । व्यभिचारी पति के लिए यह दरवाजा बन्द है । अधर्मी पति की पत्नी बनने में उसे इन्कार करना चाहिए । हमें स्त्रियों के अन्दर यह हिम्मत पैदा कर देनी चाहिए ।

प्रश्न—मध्यम वर्ग की स्त्रियाँ का मन्तति निरोध के विषय क्या प्रसङ्ग है ?

उत्तर—मध्यम-वर्ग की हो या वात्साही-वर्ग की हो, मन्तना भोगना हमारा हाथ में है, लेकिन परिणाम के बादशाह हम नहीं बन सकते । निश्चि होना या नहीं, यह शंका करना हमारा काम नहीं है । हमारा काम तो सिर्फ यही है कि सत्य धर्म मिरावें । मध्यम वर्ग की स्त्रियाँ भय नये उपाय काम में लायें तो हमें मना करना चाहिए । संयम ही एक मात्र उपाय हो सकता है ।

प्रश्न—पति को उपद्रव देगा वह दिन रोग हो तब स्त्री क्या करे ?

॥ उत्तर—वस हालत में सन्तति-निरोध के उपायों में भी स्त्री । यचाव नहीं हो सकता । ऐसे पति को क्लीव ही समझ कर । ने दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, पर इसके लिए स्त्रियों इतनी । या सीख लें, जिससे वे स्वावलम्बी बन जायें ।

गौरी-सेवा-सच के द्वितीय अधिवेशन के विवरण में से (१०-४ ३७)

२६

काम-शास्त्र

गुजरात विद्यापीठ से हाल ही पारगत-पदवी प्राप्त श्री मगन । ई देसाई के ७ अक्तूबर के पत्र से नीचे लिखा अंश यहाँ । आ है—

“इस बार के ‘हरिजन’ में आपका लेख पढ़ कर मेरे मन में । चार आया कि मैं भी एक प्रश्न-वर्चा के लिए आपके सामने पेश । हूँ । इस विषय में आपने अबतक शायद ही कुछ कहा या । खा है । वह है बालकों को और खास करके विद्यार्थियों को । म-विज्ञान सिखाना । आप तो जानते ही हैं कि श्री गुज । त में इस विषय के बड़े हामी हैं । खुद मुझे तो इस बात में । पेशा अन्देशा ही रहा है, बल्कि मेरा तो मत है कि वे इस विषय । अधिकारी भी नहीं हैं । परिणाम से तो इस विषय की अनिष्टता । प्रकट होती जाती है । वे तो शायद ऐसा ही मानते दिग्राई । हैं कि काम-विज्ञान के न जानने से ही शिक्षा और समाज में । विगाद हुआ है । नवीन मानस-शास्त्र भी बताता है कि यही

सुप्त काम-भाव मानव प्रवृत्ति का उद्भव-स्थान है। 'काम नान्द्रोष एष'—इससे आगे ये लोग जाते ही नहीं। हमारा विन मुमसे कहता था—'तो आपको यह कहोँ माझूम है कि रोको के अन्दर काम नामक राक्षस रहता है ?' और इसके फलस्वरूप उसकी नीति-भाषना जागृत होने के बख्ते उसकी जड़ होती हुई निकल दी। इस तरह गुजरात में आजकल काम-विज्ञान के शिक्षण का रूप बहुत कुछ हो रहा है। इस विषय पर पुस्तकें भी लिखी गई हैं। नस्करण-पर-सस्करण छपते हैं और हजारों की सूचना में बिकती हैं। कितने ही साप्ताहिक इस विषय के निकलते हैं और उनकी बिक्री भी खूब होती है। खैर, यह तो जैसा समाज शास्त्र है वैसा उसे परोसनेवाले मिल ही जाते हैं, किन्तु इससे सुधार की दशा और भी अटपटी हो जाती है।

“इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसकी शिक्षा के विषय में सार्वजनिकरूप से चर्चा करें। क्या शिक्षा के लिए काम-शास्त्र की शिक्षण की आवश्यकता है ? कौन उसकी शिक्षा देने का अधिकारी है ? कौन उसे पाने का अधिकारी है ? मामूली भूगोल-गणित की तरह क्या सबको उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए ? उसकी क्या मर्यादा है और उसको ठहरावे भी कौन ? और हमारे रंगरेसों में पेटे हुए इस राष्ट्र की मर्यादा हमसे उल्टी दिशा में बाँधना उचित है या इस तरह उसे शुभ नाम का गौरव देने की तरफ ? ऐसे अनेक तरह के सवाल मन में उठते हैं। आशा है कि आप इस विषय पर अवश्य रोशनी डालेंगे।”

इस पत्र को इतने दिन तक मैंने इसी आशा से रख छोड़ा था
 इसी दिन मैं इसमें उठाये गये प्रश्नों पर कुछ लिखूंगा। इस
 मैं बारहवीं गुजराती-साहित्य-परिषद् का प्रमुख बनकर
 सेगाँव आ पहुँचा। विद्यापीठ में चार दिन जो रहा वो
 ती भाई-बहनों के सम्पर्क में आने से पुरानी स्मृतियाँ ताजी
 आईं। उक्त पत्र के लेखक भी मिले। उन्होंने मुझसे पूछा भी,
 उस पत्र का क्या हुआ ?” “मेरे साथ-साथ वह सफर
 था है। मैं उसके बारे में जरूर लिखूंगा।” यह जवाब देकर
 गगन भाई को कुछ तसल्ली दी थी।

अब उनके असली विषय पर आता हूँ। क्या गुजरात में,
 क्या दूसरे प्रान्तों में, सब जगह कामदेव मामूल के माफिक
 य प्राप्त कर रहे हैं। आजकल की उनकी विजय में एक विशेष
 यह है कि उनके शरणागत नर नारीगण उनको धम मानते
 हैं देते हैं। जब कोई गुलाम अपनी बेटी को गृ गार समस्त
 पुत्रकित होता है तब कहना चाहिए कि उसके सरदार की पूरी
 य हो गई। इस तरह कामदेव की विजय देखते हुए भी मुझे
 विश्वास है कि यह विजय क्षणिक है, तुच्छ है और अन्त
 क-कटे बिच्छू की तरह निस्तेज हो जाने वाली है। ऐसा होने
 हले पुरुषार्थ की तो आवश्यकता है ही। यहाँ मेरा यह आशय
 है कि अन्त में तो कामदेव की हार होने ही वाली है, इस
 हम मुस्त या माफिक बनकर बैठे रहें। काम पर विजय प्राप्त
 ना स्त्री-पुरुषों का एक परम कर्तव्य है। उस पर विजय प्राप्त

किये बिना स्वराज्य असम्भव है, स्वराज्य बिना स्वराज्य राम-राज होगा ही कहाँ से ? स्वराज्य-विहीन स्वराज स्थिति आम की तरह समझना चाहिए। देखने में बड़ा सुन्दर, पर उसे खोला तो अन्दर पोख-ही-पोख। काम पर विजय प्राप्त बिना कोई सेवक हरिजन की, कौमी ऐक्य की, खादी की, गन्ध की, ग्रामवासी की, सेवा कभी नहीं कर सकता। इस सेवा की बौद्धिक सामग्री बस होने की नहीं। आत्मबल के बिना महान सेवा असम्भव है। और आत्म-बल प्रभु के प्रसाद की अशक्य है। कामी को प्रभु का प्रसाद मिला हो—ऐसा ब्रह्म देखा नहीं गया।

तो मगन भाई ने यह सवाल पूछा है कि हमारे शिक्षा-अथवा काम-शास्त्र के लिए स्थान है या नहीं, यदि है तो कितना ? काम-शास्त्र दो प्रकार का होता है—एक तो है काम पर विजय प्रकरणे वाला, उसके लिए तो शिक्षण-क्रम में स्थान होना चाहिए। दूसरा है, काम को उत्तेजन देने वाला शास्त्र। सर्वथा त्याग्य है। सब धर्मों ने काम को शत्रु माना है। क्रोध नम्यर दूसरा है। गीता तो कहती है—काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। वहाँ काम का व्यापक अर्थ लिया गया है। हमारे विचार से सम्यक् रखने वाला 'काम' शब्द प्रचलित अर्थ में इस्तेमाल किया गया है।

ऐसा होते हुए भी यह प्रश्न यात्री रहता है कि बालक-यात्रियों को गुह्योन्मियों का और उनके व्यापार का ज्ञान दिया

नहीं ? मैं समझता हूँ कि यह ज्ञान एक छद्म तक आवश्यक है।
 किन्तु कितने ही बालक-बालिकायें शुद्ध ज्ञान के अभाव में अशुद्ध
 ज्ञान प्राप्त करते हैं और वे इन्द्रियों का बहुत दुरुपयोग करते हुए
 मर जाते हैं। अस्व होते हुए भी हम नहीं देखते। इस तरह हम
 ज्ञान पर विजय नहीं पा सकते। बालक-बालिकाओं को उन
 इन्द्रियों के उपयोग-दुरुपयोग का ज्ञान देने की आवश्यकता मैं
 मानता हूँ। मेरे हाथ-नीचे जो बालक-बालिकायें रहे हैं उन्हें मैंने
 ज्ञान देने का प्रयत्न भी किया है, परन्तु यह शिक्षण और
 दृष्टि से दिया जाता है। इन इन्द्रियों का ज्ञान देते हुए संयम की
 शिक्षा दी जाती है। काम पर कैसे विजय प्राप्त होती है यह
 सिखाया जाता है। यह शिक्षण देते हुए भी मनुष्य और पशु के
 बीच का भेद बताना आवश्यक हो जाता है। मनुष्य वह है जिसे
 बुद्धि और बुद्धि है। यह उसका धार्मिक है। हृदय को जागृत
 करने का अर्थ है—सारासार विवेक सिखाना। यह सिखाते
 र काम पर विजय प्राप्त करना बताया जाता है।

तो अब इस शास्त्र की शिक्षा कौन दे ? जिस प्रकार स्नगोल
 शास्त्र की शिक्षा नहीं दे सकता है जो उसमें पारंगत हो, वही
 काम के जीतने का शास्त्र भी वही सिखा सकता है, जिमने
 काम पर विजय प्राप्त कर ली हो। उसकी भाषा में संस्कारिता होगी,
 तब होगा, जीवन होगा। जिस उच्चारण के पीछे अनुभव ज्ञान
 है, वह जड़घट्ट है, वह किसी को स्पर्श नहीं कर सकता।
 तब अनुभव-ज्ञान है, उसका कथन उगे बिना नहीं रह सकता।

आजकल हमारा बाह्याचार, हमारा वाचन, हमारा क्षेत्र सब काम की विजय सूचित कर रहे हैं। हमें उसके शत्रु मुक्त होने का प्रयत्न करना है। यह काम अवश्य ही विजय मगर परवाह नहीं। अगर इने गिने ही गुजराती हों, जिन शिक्षण शास्त्र का अनुभव प्राप्त किया हो और जो काम विजय प्राप्त करने के धर्म को मानते हों, उनकी भद्रा यशस्वी रहेगी, वे जागृत रहेंगे और सतत प्रयत्न करते रहेंगे तो गुप्त के बालक-बालिकायें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करेंगे और काम के जल मुक्ति प्राप्त करेंगे और जो वसमें न फँसे होंगे, वे धन आवण्ट ह० से० २८ ११ ३६

२७

एक अस्वाभाविक पिता

एक नवयुवक ने मुझे एक पत्र भेजा है, जिसका सार ही दिया जा सकता है। वह निम्न प्रकार है—

“मैं एक विवाहित पुरुष हूँ। मैं विदेश गया हुआ था। एक मित्र था, जिसपर मुझे और मेरे सौ-याप को पूरा विश्वास था। अनुपस्थिति में उसने मेरी पत्नी को फुत्सला लिया, कि जब वह गर्भवती भी हो गई है। अब मेरे पिता इस बात कोर बेटे हैं कि मेरी पत्नी गर्भ को गिरा दे, नहीं तो वह कष्टानदान की बदनामी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि यह तो नहीं होगा। बेचारी स्त्री परचासाप के मारे मरी जा रही है।”

स्थाने की सुघ है, न पीने की। जब देखो तब रोती ही रहती
क्या आप छुपा करके बतलायेंगे कि इस हालत में मेरा क्या
है ?”

“यह पत्र मैंने यही हिचकिचाहट के साथ प्रकाशित किया है।
कि हरेक जानता है, समाज में ऐसी घटनायें कभी-कदास
नहीं होती। इसलिए समय के साथ सार्वजनिक-रूप से इस
की चर्चा करना मुझे असंगत नहीं मालूम पड़ता।

मुझे तो दिन के प्रकाश की तरह यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि
गिराना जुर्म होगा। इस बेचारी स्त्री ने जो असावधानी की
वैसी असावधानी तो अनगिनत पति करते हैं, लेकिन उनको
तो कोई कुछ नहीं कहता। समाज उन्हें माफ ही नहीं करता,
क उनको निन्दा भी नहीं करता। स्त्री तो अपनी शर्म को उस
छिपा भी नहीं सकती, जिस तरह कि पुरुष अपने पाप को
लता के साथ छिपा सकता है।

यह स्त्री तो दया की पात्र है। पति का यह पवित्र कर्तव्य होगा
वह अपने पिता की सलाह को न माने और धर्म की परवरिश
ने भरसक पूरे लाड़-प्यार से करे। वह अपनी पत्नी के
रहना जारी रखे या नहीं, यह एक टेढ़ा सवाल है।
स्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जिनके कारण उसे उससे अलग
पड़े, लेकिन उस हालत में वह इस बात के लिए धाध्य होगा
उसकी परवरिश तथा शिक्षा की व्यवस्था करे और शुद्ध
न व्यतीत करने में उसकी मदद करे। अगर उसका

प्रायश्चित्त सत्ता और शुद्ध मनसे हो तो उस प्रश्न में भी मुझे कोई राहत नहीं माळूम पड़ती । बही षष्टिक में तो ऐसी स्थिति की भी कल्पना कर सकता हूँ । पत्नी के अपनी राहत की लिए पूरी तरह परचात्ताप करके मुक्त हो जाने पर पति का यह पुनीत कर्तव्य होगा कि उक्तिर से ग्रहण करले ।

चं० ३० ३१ २६

२८

एक त्याग

सन् १८६१ में विलायत से लौटने के बाद मैंने अपने पक्ष के वधों को करीब-करीब अपनी निगरानी में ले लिया, उनके—बालक-बालिकाओं के—कंधों पर हाथ रखकर साथ घूमने की आदत डाल ली । ये मेरे भाइयों के बच्चे थे । बड़े हो जाने पर भी यह आदत जारी रही । ज्यों-ज्यों पड़ता गया, त्यों-त्यों इस आदत की मात्रा इतनी बढ़ी कि और लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा ।

अद्वैतक मुझे याद है, मुझे कभी यह पता नहीं चला इसमें कोई भूल कर रहा हूँ । कुछ वर्ष हुए कि मायारमती ने आभमवासी ने मुझसे कहा था कि 'आप जब बड़ी-बड़ी लड़कियों और स्त्रियों के कंधों पर हाथ रखकर चलते हैं इससे लोक-स्वीकृत सम्म्यता के विचार को चोट पहुँचती ।

हो है।' किन्तु आश्रमवासियों के साथ चर्चा होने के बाद यह
 जारी ही रही। अभी हाल में मेरे दो साथी जब वर्धा आये
 उन्होंने कहा कि 'आपकी यह आदत सम्भव है कि दूसरों के
 एक बुरा उदाहरण बन जाय, इसलिए आपको यह बन्द
 देनी चाहिए।' उनकी यह दलील मुझे जँची नहीं। तो भी
 'मित्रों की चेतावनी की मैं अवहेलना नहीं करना चाहता था।
 लिए मैंने पाँच आश्रमवासियों से इसकी जाँच करने और
 के सम्वन्ध में सलाह देने के लिए कहा। इस पर विचार हो
 रहा था कि इस बीच में एक निर्णयात्मक घटना घटी। मुझे
 सी ने बतलाया कि यूनिवर्सिटी का एक तेज विद्यार्थी अकेले
 एक लड़की के साथ, जो उसके प्रभाव में थी, सभी तरह की
 जादी से काम लेता था, और दलील यह दिया करता था कि
 उस लड़की को सगी बहिन की तरह प्यार करता है, और
 उसे कुछ चेष्टाओं का प्रदर्शन किए बिना उससे रहा नहीं जाता।
 इस पर अपयित्रता का जरा भी आरोपण करता तो वह
 पण हो जाता। वह नवयुवक क्या-क्या करता था उन सब
 को अगर यहाँ लिखूँ तो पाठक बिना किसी हिचकिचाहट
 कह देंगे कि जिस आखाड़ी से वह काम लेता था उसमें अवश्य
 गन्दी भावना थी। मैंने और दूसरे जिन लोगों ने इस सम्वन्ध
 पर-अव्यवहार अब पढ़ा सब हम इस नतीजे पर पहुँचे कि या
 वह युवक विद्यार्थी परले सिरे का बना हुआ आदमी है, या
 खुद अपने आपको धोखा दे रहा है।

चाहे जो हो, हम अनुसन्धान ने मुझे विचार में बाधित मुझे अपने उन दोनों साथियों की वी हुई चेतावनी याद आई। अपने दिल से पूछा कि अगर मुझे यह मालूम हो कि वह युवक अपने व्यवहार में मेरे व्यवहार की दलील दे रहा है तो कैसे लगे ? मैं यहाँ यह बतला दूँ कि वह लड़की, जो वसंत युवक की चेष्टाओं का शिकार बन गई है, यद्यपि वह उसे पवित्र और भाई के समान मानती है, तो भी वह उससे चेष्टाओं को पसन्द नहीं करती, बल्कि वह आपत्ति भी करेगी पर उस बेचारी में इतनी ताकत नहीं कि वह उस युवक आपत्तिजनक चेष्टाओं को रोक सके। इस घटना के कारण मन में जो आत्म-परीक्षण मंथन कर रहा था, उसका यह परिणाम हुआ कि उस पत्र-व्यवहार को पढ़ने के दो-तीन दिन के बाद मैंने अपनी उपर्युक्त प्रथा का परित्याग कर दिया, और गत १ सितम्बर को मैंने वर्षा के आभमवासियों को अपना यह तिरस्कार सुना दिया। यह बात नहीं कि यह निर्णय करते समय मुझे न हुआ हो। इस व्यवहार के बीच या इसके कारण कभी अपवित्र विचार मेरे मन में नहीं आया। मेरा आचरण बिल्कुल छिपा हुआ नहीं रहा है। मैं मानता हूँ कि मेरा आचरण पितृ-जैसा रहा है, और जिन अनेक लड़कियों का मैं मार्ग-दर्शक अभिभावक रहा हूँ, उन्होंने अपने मन की बातें इतने विश्वास-साथ मेरे सामने रखीं कि जितने विश्वास के साथ वे शायद किसी के सामने न रखतीं। यद्यपि ऐसे ब्रह्मचर्य में मेरा विरह

जिसमें स्त्री-पुरुष का परस्पर स्पर्श बचाने के लिए एक रक्षा-
श्रीवार बनाने की जरूरत पड़े, और जो ब्रह्मचर्य जरा से
होमन के आगे भंग हो जाय, तो भी जो स्वतन्त्रता मैंने ले रखी
उसके खतरों से मैं अनजान नहीं हूँ।

इसलिए जिम अनुसन्धान का मैंने ऊपर चित्र किया है,
मैं मुझे अपनी यह आदत छोड़ देने के लिए सचत कर दिया,
मेरा कन्धों पर हाथ रखकर चलने का व्यवहार चाहे जिसना
कर रहा हो। मेरे हरेक आचरण को हजारों स्त्री-पुरुष खूब
समझता से देखते हैं, क्योंकि मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ, उसमें सतत
कलक रहने की आवश्यकता है। मुझे ऐसे काम नहीं करने
हिए जिनका ध्यान मुझे दलीलों के सहारे करना पड़े। मेरे
आचरण का कभी यह अर्थ नहीं था कि उसका चाहे जो अनु-
संध करने लग जायें। इस नवयुवक का मामला बतौर एक
शक्ति के मेरे सामने आया और उसमें मैं आगाह हो गया।
इस आशा से यह निश्चय किया है कि मेरा यह त्याग उन
गणों को सही रास्ता पकड़ा देगा, जिन्होंने या तो मेरे उदाहरण
प्रभावित होकर राखती की है या यों ही। निर्दोष युवावस्था
‘अनमोल निधि’ है। क्षणिक उत्तेजना के पीछे जिसे राखती में
‘नन्द’ कहते हैं, इस निधि को यों ही बरबाद नहीं कर देना
है। और इस चित्र में चित्रित लड़की के समान कमजोर
पाली लड़कियों में इतना बल तो होना ही चाहिए कि वे उन
भारों या अपने कामों से अनजान नवयुवकों की हरकतों का—

फिर वे उन्हें चाहे जितना निर्दोष जतलावें—माहम क सामना कर सकें।

ह० मे० २७-६ ३५

२९

अहिंसा और ब्रह्मचर्य

एक कॉंग्रेस-नेता ने वातचीत के सिलसिले में उस दिन से कहा—“यह क्या बात है कि कॉंग्रेस अब नैतिकता की दृष्टि से वैसी नहीं रही जैसी कि वह १९२० से १९२५ तक थी? तब तो इसकी बहुत नैतिक अवनति हो गई है। अब तो इसके नए फ्रीसदी सदस्य कॉंग्रेस के अनुशासन का पालन नहीं करते। क्या आप इस हालत को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकते?”

यह प्रश्न उपयुक्त और सामयिक है। मैं यह कह कर अपने जिम्मेदारी से हट नहीं सकता कि अब मैं कॉंग्रेस में नहीं हूँ। तो और अच्छी तरह इसकी सेवा करने के लिए ही इससे बाहर हुआ हूँ। कॉंग्रेस की नीति पर अब भी मैं अपना प्रभाव डाल रहा हूँ, यह मैं जानता हूँ। और १९२० में कॉंग्रेस का जो विफलता बना था, उसे बनाने वाले की हेमियत से उस गिरावट के लिए मुझे अपने को जिम्मेदार मानना ही चाहिए, जिससे कि क्या उपाय कर सकता है।

कॉंग्रेस ने आरम्भिक कठिनाइयाँ के बीच सन् १९२० में कार्य शुरू किया था। सत्य और अहिंसा पर घटीर ध्येय के बड़े

योग विश्वास करते थे। अधिकाँश सबस्यों ने इन्हें नीति के
 र ही स्वीकार किया। यह अनिवार्य था। मैंने आशा की
 : नई नीति से कॉंग्रेस को काम करते हुए देखकर उन में से
 : इन्हें अपने ध्येय के रूप में स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा
 ही लोगों ने किया, बहुतों ने नहीं। शुरुआत में तो सब से
 ताओं में भारी परिवर्तन देखने में आया। स्वर्गीय पंडित
 ताल नेहरू और देशबन्धुदास के जो पत्र 'यंग इंडिया' में
 किये गये थे, उन्हें पाठक भूलें नहीं होंगे। सयम, सादगी
 अपने आप को कुर्बान कर देने के जीवन में उन्हें एक नये
 व और एक नई आशा का अनुभव हुआ था। अलीयन्धु
 रीय-करीब फकीर ही बन गये थे। जगह-जगह दौरा करते
 इन माइनों में होने वाली सख्तीली को मैं आनन्द के साथ
 था। और जो बात इन चार नेताओं के विषय में सच है,
 और भी ऐसे बहुतों के बारे में कही जा सकती है, जिनके
 नाम गिना सकता हूँ। इन नेताओं के उत्साह का आम
 पर भी असर पड़ा।

लेकिन यह प्रत्यक्ष परिवर्तन 'एक साल में स्वराज' के
 र्पण की वजह से था। इसकी पूर्ति के लिए मैंने जो शर्तें लगाईं
 उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ख्वाजा अब्दुलमजीद
 ने तो यहाँ तक कह डाला कि सत्याग्रह-सेना के, जैसी कि
 स उम्र समय बन गई थी और अभी भी है, (यदि फॉर्मेस
 : सत्याग्रह के अर्थ को महसूस करें) सेनापति की हैमियत

से मुझे इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए था कि मैं जेल
लगा रहा हूँ, वे ऐसी हैं जो पूरी हो जायेंगी। शायद उनका मन
ठीक ही था। सिर्फ यह ज्ञानचक्र मेरे पास नहीं था। अन्तरा
रूप में और राजनैतिक उद्देश्य से अहिंसा का उपयोग खुद के
लिए भी एक प्रयोग ही था। इसलिए मैं गर्व-पूर्वक कोई काम
नहीं कर सकता था। मेरी शक्तों का यह उद्देश्य था कि जिस
लोगों की शक्ति का अन्दाजा लग सके। वे पूरी हो भी सकती थीं
और नहीं भी हो सकती थीं। रालसिमों, या रालस अन्दाजा
तो सदा ही सम्भावना थी। जो भी हो, जब स्वराज की बात
लम्बी हो गई और खिलाफत के मयाल में जान न रही तो
का उत्साह मन्द पड़ने लगा। अहिंसा में नीति के तौर पर
विश्वास ढीला पड़ने लगा और असत्य का गवेश हो गया। नि
लोगों का इन दोनों गुणों में या स्वर की शक्त में कोई विश्वास
नहीं था, वे इसमें घुस आये, और बहुतों ने तो खुले आम
कॉंग्रेस विधान की अवहेलना करना शुरू कर दिया।

यह घुमाई बराबर बढ़ती ही गई। थर्किंग-कमेटी कॉंग्रेस
इस घुमाई से मुक्त करने का कुछ प्रयत्न करती रही है, लेकिन
उदता-पूर्वक नहीं, और न वह कॉंग्रेस के सदस्यों की समस्या
हो जाने के खतरे को उठाने के लिये तैयार हो सकी है। मैं खुद
समस्या के बजाय गुण में ही ज्यादा विश्वास करता हूँ।

लेफ्टिन अहिंसा की योजना में व्यवस्था का कोई काम नहीं है
उसमें तो इसी बात पर निर्भर रहना पड़ता है कि लोगों की गु

11. हृदय तक—उसमें भी बुद्धि की अपेक्षा हृदय पर ही
ज्यादा—पहुँचने की क्षमता प्राप्त की जाय।

12. इसका यह अभिप्राय हुआ कि सत्याग्रह-सेनापति के राज्य में
अन्त होनी चाहिए—यह शक्ति नहीं जो असीमित अस्त्र-
शक्तियों से प्राप्त होती है, बल्कि वह जो जीवन की शुद्धता, दृढ़ जाग
रूत और सतत आचरण से प्राप्त होती है। यह ब्रह्मचर्य का
फलित किये वगैरे असम्भव है। इसका इतना सम्पूर्ण होना आवश्यक
जितना कि मनुष्य के लिए सम्भव है। ब्रह्मचर्य का अर्थ यहाँ
शारीरिक आत्म-संयम या निग्रह ही नहीं है। इसका तो इससे
और अधिक अर्थ है। इसका मतलब है सभी इन्द्रियों पर पूर्ण
संयम। इस प्रकार अशुद्ध विचार भी ब्रह्मचर्य का भंग है। और
ही हाल क्रोध का है। सारी शक्ति उस वीर्य शक्ति की रक्षा और
व्यंगति से प्राप्त होती है, जिससे कि जीवन का निर्माण होता
है। अगर इस वीर्य शक्ति को, नष्ट होने देने के बजाय, संभय किया
जाय, तो यह सर्वात्म्य सज्जन-शक्ति के रूप में परिणत हो जाती है।
यह या अस्त-व्यस्त, अव्यवस्थित, अवर्णनीय विचारों से भी हम
शक्ति का बराबर और अज्ञात रूप से भी लब्ध होता रहता है और
कि विचार ही सारी वाणी और क्रियाओं का मूल होता है, हमलिये
भी इसीका अनुसरण करती हैं। इसीलिए, पूर्णतः नियंत्रित
विचार सुदृढ़ ही सर्वोच्च प्रकार की शक्ति है। और स्वतः
ध्यानीय बन सकता है। मूर्खरूप में की जाने वाली हार्दिक
अर्पणा का मुझे तो यही अर्थ मालूम पड़ता है। अगर मनुष्य ईश्वर

की मूर्ति का उपासक है, तो उसे अपने मर्यादित क्षेत्र में किसी घात की इच्छा भर करने की वेर है। जैसा वह पक्ष वैसा ही वह बन जाता है। जिस तरह चूने वास्तव में रस्यने से कोई शक्ति पैदा नहीं होती, उसी प्रकार जो अस्मत् का किमी भी रूप में क्षय होने देता है—उसमें इस शक्ति का असम्भव है। प्रजोत्पत्ति के निश्चित उद्देश्य से न किना वाला काम-सम्बन्ध इस शक्ति-क्षय का एक बहुत बड़ा है, इसलिये उसकी आस तौर से जो निन्दा की गई है, वह ही है, लेकिन जिसे अहिंसात्मक कार्य के लिए मनुष्य को विशाल समूहों को संगठित करना है, उसे तो, इन्द्रियों के पूर्ण निग्रह का मैंने ऊपर वर्णन किया है, उसको प्रकृति प्राप्त करना ही चाहिए।

ईश्वर की कृपा के बगैर वह सम्पूर्ण इन्द्रिय-निग्रह नहीं है। गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक है—

“विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य वेदिना,
रमयर्जं रसोप्यस्य परे दृष्ट्वा निवर्तते ।”

अर्थात् जब तक उपवास किये जाते हैं, तब तक इन्द्रियों की ओर नहीं दौड़तीं, पर अकेले उपवास से रस नहीं जाते। उपवास छोड़ते ही वे और बढ़ भी सकते हैं। इस वश में करने के लिए तो ईश्वर का प्रसाद आवश्यक है। नियमन यौगिक या अस्थायी नहीं है। एक बार प्राप्त हो जायदा वह कभी नष्ट नहीं होता। उस क्षण में वीर्य शक्ति

न सुरक्षित रहती है कि अगणित रास्तों में से किमी में होकर निकलने की सम्भावना ही नहीं रहती।

सफ़ा कहा गया है कि ऐसा ब्रह्मचर्य यदि किसी तरह प्राप्त किया जा सके तो कन्दराओं में रहने वाले ही कर सकते होंगे। ब्रह्मचर्य को तो, कहते हैं, स्त्रियों का स्पर्श तो क्या, उनका दर्शन भी करना न करना चाहिए। निस्मन्देह, किसी ब्रह्मचारी को काम-यासना किसी स्त्री को न तो छूना चाहिए, न देखना चाहिए और न उसके विषय में कुछ कहना या सोचना ही चाहिए, लेकिन ब्रह्मचर्य के ग्रन्थों में हमें यह जो वर्णन मिलता है उसमें इसके महत्व के अन्वय 'कामवासना पूर्वक' का उल्लेख नहीं मिलता। इस छूट के बिना यह मालूम पड़ती है कि ऐसे मामलों में मनुष्य निष्पक्षता से निर्णय नहीं कर सकता और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कब तो उस पर ऐसे सम्पर्क का असर पड़ा और कब नहीं। काम धिक्कार अक्सर अनजाने ही उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए दुनिया में आजादी से सबके साथ मिलने-मिलने पर ब्रह्मचर्य का पालन यद्यपि कठिन है, लेकिन अगर समार से सेवा तोड़ लेने पर ही यह प्राप्त हो सकता हो तो उसका कोई वैराप मूल्य ही नहीं है।

जैसे भी हो, मैंने तो तीस वर्ष में भी अधिक समय से श्रुतियों के बीच रहते हुए ब्रह्मचर्य का खासी सफलता के साथ पालन किया है। ब्रह्मचर्य का जीवन धिताने का नेरूप्य कर लेने के बाद, अपनी पत्नी के साथ व्यवहार

को छोड़कर, मेरे बाह्य आभरण में कोई अन्तर नहीं था। दक्षिण अफ्रिका में भारतीयों के बीच मुझे जो काम करना पड़ा उसमें मैं स्त्रियों के साथ आप्लावी के साथ हिंसता-मिलता घूमता हूँ। ट्रॉसवाल और नेटाल में शायद ही कोई यमी भारतीय स्त्री होगी जिसे मैं न जानता होऊँ। मेरे लिए तो इसनी सारी यहनें और बस्तियाँ ही थीं। मेरा ब्रह्मचर्य पुस्तकीय नहीं है। मैंने तो अपने तथाकथित लोगों के लिए, जोकि मेरे कहन पर इस प्रयोग में शामिल हुए, अपने ही नियम बनाये हैं और अगर मैंने इसके लिए निर्दिष्ट निषेधों का अनुसरण नहीं किया है, तो धार्मिक साहित्य तथा स्त्रियों को जो सारी बुराई और प्रलोभन का द्वार बसाया गया है उसे मैं इतना भी नहीं मानता। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मुझे जो भी अच्छाई हो वह सब मेरी माँ की बखीलत है। इसीलिए स्त्रियों को मैंने कभी इस तरह नहीं देखा कि कामवासना की वृत्ति के लिए ही वे बनाइ गई हैं, बल्कि हमेशा उसी ब्रह्म के साथ देखा है जो कि मैं अपनी माता के प्रति रखता हूँ। पुरुष प्रलोभन देने वाला और आक्रमण करने वाला है। स्त्री के रस से वह अपवित्र नहीं होता, बल्कि अक्सर वह खुद ही उसकी स्पर्श करने लायक पवित्र नहीं होता। लेकिन हाल में मेरे मन में सन्देह उत्पन्न हुआ है कि स्त्री या पुरुष के सम्पर्क में ध्यान के लिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को किस तरह को मयादाओं का पालन करना चाहिये। मैंने जो मयादाये रखी हैं वे मुझे पर्याप्त नहीं मालूम पड़ते। लेकिन यह क्या होनी चाहिये, यह मैं नहीं जानता। मैं तो प्रया

हैं। इस बात का मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं
 परिभाषा के अनुसार पूरा ब्रह्मचारी बन गया हूँ। अब भी
 अपने विचारों पर उतना नियंत्रण नहीं रख सकता हूँ जितने
 प्रण की अपनी अहिंसा की शोषों के लिए मुझे आवश्यकता
 लेकिन अगर मेरी अहिंसा ऐसी हो जिसका दूसरों पर असर
 और वह उनमें फैले, तो मुझे अपने विचारों पर और अधिक
 प्रण करना ही चाहिए। इस लेख के प्रारम्भिक वाक्य में
 व की जिस प्रत्यक्ष असफलता का उल्लेख किया गया है,
 का कारण शायद कहीं-न-कहीं किसी कमी का रह जाना
 है।

अहिंसा में मेरा विश्वास हमेशा की तरह टढ़ है। मुझे इस
 का पूरा विश्वास है कि इससे न केवल हमारे देश की ही
 आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, बल्कि अगर ठीक
 से इसका पालन किया जाय तो यह उस खूबसूरती को भी
 कर सकती है, जो हिन्दुस्तान के बाहर हो रही है और सारे
 विश्वी संसार में जिसके व्याप्त हो जाने का अन्देश है।

मेरी आर्कांक्षा तो मर्यादित है। परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति
 दी है, जो अहिंसा के पथ पर सारी दुनिया की रहनुमाई कर,
 लेकिन मैंने यह कल्पना जरूर की है कि हिन्दुस्तान की अनेक
 समस्याओं के निवारणार्थ अहिंसा का प्रयोग करने के लिए उमन
 मुझे अपना औजार बनाया है। इस दिशा में अभी तक जो
 गति हो चुकी है, वह महान है, लेकिन अभी बहुत-कुछ करना

वाक्की है। इतने पर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए प्र
 तौर पर कॉमेसवागियों की जो सहानुभूति आवश्यक है अ
 माने की शक्ति मुझ में नहीं गयी है। जो अपने औजारों का
 चुरा धतलाता रहता है वह कोई अच्छा धड़ नहीं है। मैं
 'नाच न आये, ऑर्गन टूटा' की मसल होगी। इसी तरह सि
 हुए कामों के लिए अपने आदमियों को छोप देने वाला सेना
 भी अच्छा नहीं कहा जा सकता पर मैं यह जानता हूँ कि मैं
 सेनापति नहीं हूँ। अपनी मर्यादाओं को जानने की जितनी
 मुझमें मौजूद है अगर कभी उसका मेरे अन्दर दिवाला लि
 आय तो ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देगा कि मैं उसकी स्पष्ट वा
 कर दूँगा।

उसकी कृपा से मैं कोई आधी सदी से जो काम कर रहा
 अगर उसके लिए मेरी और जरूरत न रही, तो शामद वह
 उठा लेगा, लेकिन मेरा खयाल है कि मेरे करने को अभी काशी
 है। जो अन्धकार मेरे ऊपर छा गया मालूम पड़ता है, वह न
 जायगा, और स्पष्टतया अहिंसात्मक साधनों से भारत अपने हा
 को पहुँच जायगा—फिर इसके लिए चाहे बौद्ध-कृप से भी उ
 उम लड़ाई लड़नी पड़े या उसके बगैर ही ऐसा हो जाय।
 ईश्वर में उस प्रकाश की याचना कर रहा हूँ जो अन्धकार
 नाश कर देगा। अहिंसा में जिनकी जीवित भट्ठा हो उन्हें
 मेरा साथ देना चाहिए।

उसकी कृपा बिना कुछ नहीं

१। डाक्टरों और अपने आप जेलर बनने वाले सरदार बल्लभ
 जी तथा जमनालाल जी की कृपा से मैं फिर पाठकों के सम्पर्क
 करने में क्रायिल हो गया हूँ, हालाँकि है यह परीक्षण के और
 और एक निश्चित सीमा तक ही। इन लोगों ने मेरी स्वतंत्रता
 यह बन्धन लगा दिया है और मैंने उसे स्वीकार भी कर लिया
 कि किस्साहाल मैं 'हरिजन' में उससे अधिक किसी हालत में
 ही लिखूँगा जोकि मुझे बहुत जरूरी मालूम पड़े, और वह भी
 ता ही कि जिसके लिखने में प्रति सप्ताह कुछ घंटे से अधिक
 समय न लगे। निम्ना उनके कि जिनके साथ मैंने अभी से लिखा
 की शुरु कर दी है, और किमी की निजी समस्याओं या परेड
 डिनाइयों के बारे में मैं निजी पत्र-व्यवहार नहीं करूँगा, और न
 मैं किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को स्वीकार करूँगा, न किमी
 सार्वजनिक सभा में भाषण दूँगा या उपस्थित ही होऊँगा। सोने,
 ल-अहसास, मिहनत और भोजन के बारे में भी निश्चित रूप
 निर्देश कर दिये गये हैं, लेकिन उनके धर्शन की कोई जरूरत
 है, क्योंकि उनसे पाठकों का कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे आशा
 कि इन हिदायतों का पालन करने में 'हरिजन' के पाठक तथा
 गद-दावा लोग मेरे और महादेव भाई के साथ, जिनके जिम्मे सध
 व्यवहार को सुगठाने का काम होगा, पूरा सहयोग करेंगे।

मेरी बीमारी के मूल और उसके लिए किये जाने वाले उपचार की कुछ बात पाठकों के लिए आवश्यक रुचिकर होगी। वस्तुतः मैंने अपने डाक्टरों को समझा है, मेरे शरीर पर बहुत सारे रोगों और सिरदर्दी के साथ निरीक्षण करने पर भी उन्हें मेरे शरीर पर आवश्यकों में कोई खराबी नहीं मिली। उनकी राय में मेरे सम्भवतः 'प्रोटीन' और 'कार्बोहाइड्रेट्स' की कमी, जोकि शरीर और निशास्ते के द्वारा प्राप्त होती है, और बहुत दिनों से शरीर रोगमर्रा के सार्वजनिक काम-काज के अलावा लगातार काम करने के लम्बे समय तक परेशान कर देने वाली विविध निजी समस्याओं में लगे रहने से यह बीमारी हुई थी। जहाँतक मुझे याद है, पिछले बारह महीने या इससे भी अधिक समय से मैं इस बीमारी को बराबर कहता आ रहा था कि लगातार बढ़ते जानेवाले काम की तादाद में अगर कमी न हुई तो मेरा बीमार पड़ना निश्चित है। इसलिए, जब बीमारी आई, तो मेरे लिए घबराहट बात नहीं थी। और बहुत सम्भव है कि दुनिया में इतना बड़ा दिवोरा ही न पिटता, अगर एक मित्र की जरूरत से जल्द चिन्ता सामने न आती, जिन्होंने कि मेरे स्वास्थ्य को गिरावट देकर जमनालालजी को सनमनीदार रुक्का भेज दिया। जमनालालजी ने यह खबर पाते ही उन सब होशियार लोगों को बुला लिया जोकि वर्षों में मिल सकते थे, और विराप की सहायता के लिए नागपुर से थम्भड़ भी खबर भेज दी।

जिस दिन मैं बीमार पड़ा, उस दिन सपेरे ही मुझे उठा

खानी मिल गई थी। जैसे ही मैं सोकर चठा, मुझे अपनी गर्दन
 गस एक खास तरह का दर्द मालूम पड़ा, लेकिन मैंने
 पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किसीसे कुछ नहीं कहा।
 भ्रम में अपना काम करता रहा। शाम की हवासूरी के वक्त
 मैं एक मित्र के साथ बातें कर रहा था तो मुझे बहुत थका
 मालूम पड़ने लगी और मैं बहुत गम्भीर हो गया। मेरे स्नायु
 से पहले पल्लवाड़े में ऐसी समस्याओं के सोच विचार में पहले ही
 ही ढीले पड़ चुके थे, जो कि मेरे लिए मानों स्वराज्य के सब-
 ल प्रश्न की ही तरह महत्वपूर्ण थीं।

मेरी बीमारी को अगर इतना तूल न दिया गया होता तो भी
 निरिचत चेतावनी प्रकृति मुझे दे रही थी, उसपर मुझे ध्यान
 पड़ता और मैंने अपने को थोड़ा आराम देकर उस कठिनाई
 हल करने की कोशिश की होती, लेकिन जो कुछ हो गया
 पर नज़र बालने से मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि जो कुछ
 वह ठीक ही हुआ। डाक्टरों ने जो असाधारण सावधानी
 ले की सलाह दी और उन्हीं के समान असाधारण रूप से उक्त
 डॉक्टरों ने जो देखभाल रखली उसके कारण मजबूरन मुझे
 राम करना पड़ा, जो वैसे मैं कभी न करता, और उससे मुझे
 त्म-निरीक्षण का काफी समय मिल गया। इसलिए इससे मुझे
 रण्य का लाभ ही नहीं हुआ, बल्कि आत्म-निरीक्षण से मुझे
 भी मालूम हुआ कि गीता का जो अर्थ मैं समझा हूँ उसका
 तन करने में मैं कितनी गलती कर रहा हूँ। मुझे पता लगा कि

जो विविध समस्यायें हमारे सामने उपस्थित हैं, उनकी कार्य-
 राश्र में मैं नहीं पहुँचा हूँ। यह स्पष्ट है कि उनमें से अनेक राश्र
 हृदय पर असर डालता है और मैंने उन्हें, अपनी भावुकता से
 प्रेरित करके, अपने स्नायुओं पर जोर डालने दिया है। इन
 राश्रों में कहीं तो गीता के भक्त को उनके प्रति जैसा अनासक्तता
 चाहिए वैसा मेरा मन या शरीर नहीं रहा है। सचमुच मरण
 विश्वास है कि जो व्यक्ति प्रकृति के आदेश का पूर्णतः अनुसरण
 करता है उसके मन में जुड़ापे का भाव कभी आना ही नहीं पाएगा।
 ऐसा व्यक्ति तो अपने मन में अपने को सदा चरोताजा ही
 नौजवान ही महसूस करेगा और जब उसके मरने का समय आएगा
 तो उसी तरह मरेगा जैसे किसी मजबूत वृक्ष के पत्ते गिरते हैं।
 भीष्म पितामह ने मृत्यु शैया पर पड़े हुए भी मुभिष्टिर को
 उपदेश दिया, मेरी समझ में, उसका यही अर्थ है। डाक्टर ने
 मुझे यह चेतावनी देते कभी नहीं थकते थे कि हमारे आस-पास
 जो घटनायें हो रही हैं, उनसे मुझे उत्तेजित नहिये। नहीं हूँ
 चाहिए। कोई दुःखद या उत्तेजक घटना अथवा समाचार
 सामने न आये, इसकी भी खासतौर पर सावधानी रख
 गई। यद्यपि मेरा खयाल है कि मैं गीता का उक्त पद
 अनुयायी नहीं हूँ, जैसाकि इस सावधानी की कारणात् से मान
 पड़ता है, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि उनकी हिदायतों में से
 अवश्य था, क्योंकि मगनधात्री से महिलाभक्त जान की समझ
 लाल जी की बात मैंने कितनी धमिल्या से समझ ली, यह मु

नहीं है। जो भी हो, उन्हें यह विश्वास नहीं रहा कि अनासक्त
से मैं कोई काम कर सकता हूँ। मेरा बीमार पड़ जाना
के लिए हम घात का बड़ा भारी प्रमाण था कि अनासक्ति
मेरी ओर ख्याति है, वह थोथी है, और इसमें मुझे अपना दोष
नकार करता ही पड़ेगा।

लेकिन अभी तो इससे भी अधिक बुरा होने को बाक़ी था।
से मैं, जान-बूझ कर और निश्चय के साथ, बराबर ब्रह्म
का पालन करने की कोशिश करता रहा हूँ। मेरी व्याख्या के
नुसार, इसमें न केवल शरीर की, बल्कि मन और वचन की
शक्ति भी शामिल है। और सिवा उस अपवाद के, जिसे कि
नसिक स्खलन कहना चाहिए, अपने ३६ वर्ष से अधिक समय
सबत एक जागरूक प्रयत्न के बीच, मुझे याद नहीं पड़ता कि
भी मेरे मन में इस सम्यग् में ऐसी घेचैनी पैदा हुई हो,
कि इस बीमारी के समय मुझे महसूस हुई। यहाँ तक कि
अपने से निराशा होने लगी, लेकिन जैसे ही मेरे मन में
सी भावना उठी मैंने अपने परिचारकों और डाक्टरों को उससे
वगत कर दिया, लेकिन वे मेरी कोई मदद नहीं कर सके।
उनसे आशा भी नहीं की थी। अलबत्ता इस अनुभव के बाद
वस आराम में ढिलाई कर दी, जोकि मुझपर लादा गया
। और अपने इस घुरे अनुभव को स्वीकार कर लेने से मुझे
मदद मिली। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानों मेरे ऊपर से बड़ा
मारी घोर हट गया और कोई हानि हो सकने से पहले ही मैं

सम्वल गया, लेकिन गीता का उपदेश तो स्पष्ट और लक्ष्य है। जिसका मन एक बार ईश्वर में लग जाय वह कोई पाप कर सकता। मैं उसमें कितना दूर हूँ, यह तो बही जानना। ईश्वर को धन्यवाद है कि अपने महात्मापन की प्रसिद्धि स मेरे धोखे में नहीं पड़ा हूँ, लेकिन इस जयर्द्धस्ती के विग्राम न तो इतना विनम्र बना दिया है, जितना मैं पहले कभी नहीं था। मैं अपनी मर्यादाएं और अपूर्णताएं मली-भौंति मेरे सामने आ गई हैं, लेकिन उनके लिए मैं उतना लज्जित नहीं हूँ जितना कि साधारण में उनको छिपाने में होता। गीता के सन्देश में सत्य तरह आज भी मेरा वैसा ही विश्वास है। उस विश्वास को सुन्दर रूप में परिणत करने के लिए कि जिससे गिरावट का प्रभव भय ही न हो, लगातार अथक प्रयत्न की आवश्यकता है, तभी उम्मी गीता में साथ-साथ अमरदिग्ध रूप से यह भी कहा हुआ कि ईश्वरीय अनुग्रह के बिना वह स्थिति ही प्राप्त नहीं हो सकती। अगर विधाता ने इतनी गुंजाइश न रखी होती तो हमारे सारे पैर ही फूल गये होते और हम अकमल्य होगये होते।

६० से० २६-२ ३६

३१

विद्यार्थियों के लिए लज्जाजनक

पञ्चाश के एक कालज की लड़की का एक अत्यन्त हृदयस्पर्श पत्र क़रीबन दो महीने से मेरी कायल में पड़ा हुआ है। इस लड़

प्रभ का जघाय जो अभी तक नहीं दिया इसमें समय के अभाव में तो केवल एक बहाना था। किसी न किसी तरह इस काम से अपने को मैं बचा रहा था, हालाँकि मैं यह जानता था कि इस प्रभ का क्या जघाय देना चाहिए। इस बीच में मुझे एक और पत्र मिला। यह पत्र एक ऐसी बहन का लिखा हुआ है, जो अनुभव रखती है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कालेज की लड़की की ओर यह बहुत वास्तविक कठिनाई है, उसका व्यवसाय करना मेरा कर्तव्य है, और इसकी अब मैं और अधिक जानों तक उपेक्षा नहीं कर सकता। पत्र उसने शुद्ध हिन्दुस्तानी में लिखा है, जिसका एक भाग मैं नीचे उद्धृत कर रहा हूँ—

“लड़कियों और धन्यस्त्रियों के सामने, उनकी इच्छा के विरुद्ध, ऐसे अवसर आ जाया करते हैं, जबकि उन्हें अकेली गान की हिम्मत करनी पड़ती है—या तो उन्हें एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है या एक शहर से दूसरे शहर को। और जब वे इस तरह अकेली होती हैं, तब गन्दी मनोवृत्तिवाले लोग उन्हें तग किया करते हैं। वे उस वक्त अनुचित और अश्लील भाषा तक का उपयोग करते हैं। और अगर भय उन्हें रोकता नहीं है, तो इससे भी आगे बढ़ने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मैं यह जानना चाहती हूँ कि ऐसे मौकों पर अहिंसा क्या काम दे सकती है? हिंसा का उपयोग तो है ही। अगर किसी लड़की या स्त्री में काफी हिम्मत हो तो उस के पास जो भी साधन होंगे उन्हें यह काम में लायगी और एक बार

घदमारों को सबत्र सिखा देगी। वे कम से कम हगामा वा
 सकती हैं जिमसे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाय
 गुण्डे यहाँ से भाग जायें। लेकिन मैं यह जानती हूँ कि इन
 परिणाम-स्वरूप विपत्ति सिर्फ टल जायगी, यह कोई स्थायी
 नहीं है। अशिष्ट व्यवहार करनेवाले लोगों का अगर
 पता है तो मुझे विश्वास है कि उन्हें अगर समझाया जाय, कि
 आपकी प्रेम और नम्रता की बातें सुनेंगे। पर उस आदमी
 लिए आप क्या कहेंगे, जो सार्इकिल पर चड़ा हुआ किसी ल
 या स्त्री को बेस्मकर, जिसके साथ कि कोई भव साथी नहीं है, प
 भापा का प्रयोग करता है ? उसे दलील देकर समझाने का आ
 मौका नहीं है। आपके उससे फिर मिलने की कोई सम्भावना न
 हो सकता है आप उसे पहचानें भी नहीं। आप उसका पता भी न
 जानते। ऐसी परिस्थिति में वह बेचारी लड़की या स्त्री क्या कर
 मैं अपना ही उगाहरण देकर आपको अपना अनुभव बताती हूँ
 २६ अक्टूबर की रात की बात है। मैं अपनी एक सहली
 साथ ७ ३० बजे के करीब एक खास काम से जा रही थी। व
 धरत किसी भव साथी को साथ ले जाना नामुमकिन था, व
 काम इतना जरूरी था कि टाला नहीं जा सकता था। रात में
 एक सिक्ख युवक सार्इकिल पर जा रहा था। वह कुछ गुनगुना
 जाता था। जयतक कि हम सुन सकें उसने गुनगुनाना प्र
 रक्या। हमें यह मालूम था कि वह हमें लक्ष करके ही गुनगु
 रहा है। हमें उसकी यह दरफत बहुत नागवार मालूम हुई। म

कोई चहल-पहल नहीं थी। हमारे बन्द कदम जाने से पहले
 -सौट पड़ा। हम उसे फौरन पहचान गए, हालाँकि वह अब
 हमसे खास फासले पर था। उसने हमारी तरफ़ साईकिल
 की ओर झुककर जाने, उसका इरादा उतरने का था, या यूँ ही हमारे
 से सिर्फ़ गुजरने का। हमें ऐसा लगा कि हम खतरे में हैं।
 अपनी शारीरिक घद्दुरी में विश्वास नहीं था। मैं एक
 सत लड़की के मुकाबले शरीर से कमजोर हूँ, लेकिन मेरे
 त में एक बड़ी-सी किताब थी। यकायक किसी तरह मेरे
 दर हिम्मत आगई। साईकिल की तरफ़ मैंने उस किताब को
 से मारा, और चिल्लाकर कहा, “बुझलवाजी करने की तू
 हिम्मत करेगा?” वह मुश्किल से अपने को समाल सका,
 साईकिल की रफ़्तार बढ़ाकर वहाँ से रफूचकर होगया।
 अगर मैंने उसकी साईकिल की तरफ़ किताब जोर से न
 दी होती, तो वह अन्त तक इसी तरह अपनी गन्दी भापा से
 तग करता जाता। यह तो एक मामूली, बल्कि नगण्य-सी
 ना है, पर मैं चाहती हूँ कि आप लाहौर आते और हम हल
 गिनी लड़कियों की मुसीबतों की दास्तान खुद अपने कानों
 से सुन लें। आप निश्चय ही इस समस्या का ठीक-ठीक हल ढूँढ़
 लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे यह बतायें कि ऊपर जिन
 स्थितियों का मैंने बयान किया है उनमें लड़कियाँ अहिंसा के
 अन्त का प्रयोग किस तरह कर सकती हैं, और कैसे अपने
 को बचा सकती हैं? दूसरे स्त्रियों को अपमानित करने की

जिन युवकों को यह बहुत घुरी आदत पड़ गई है, उनका हुर
का क्या उपाय है ? आप यह उपाय न सुमाइएगा कि हमें
नई पीढ़ी के आने तक इन्तजार करना चाहिए और तबतक
इस अपमान को चुपचाप बर्बरित करती रहें, निस पीढ़ी व
युवपन से ही स्त्रियों के साथ भद्रोचित व्यवहार करने को
पढ़े होगी । सरकार की या तो इस सामाजिक घुराई का
धिया करने की इच्छा नहीं या ऐसा करने में वह असमर्थ
और हमारे बड़े-बड़े नेताओं के पास ऐसे प्रश्नों के लिए
नहीं । कुछ जब यह सुनते हैं कि किसी लड़की ने अश्लिष्ट
पेश आने वाले नवयुवकों की अच्छी तरह से मरम्मत
दी है, तो कहते हैं, “शावारा, ऐसा ही सब लड़कियों को
चाहिए।” कभी-कभी किसी नेता को हम विचारियों के
दुर्व्यवहार के खिलाफ छटादार भाषण करते हुए पाते हैं,
ऐसा कोई नजर नहीं आता, जो इस गम्भीर समस्या का
निकालने में निस्तर प्रयत्नशील हो । आपका यह जानकर
और आश्चर्य होगा कि बीवाली और ऐसे ही दूसरे त्याहारों
असुधारों में इस फिस्म की चेतावनी की नोटिसें निकला कर
कि रोशनी देसने तक के लिए औरतों को घरों से बाहर
निकलना चाहिए । इसी तरह एक बात में आप जान सके
कि दुनिया के इस हिस्से में हम किम अदर मुसीबतों में
हूँ हैं । जेमे-जेम नोटिसों को जो लिखत हैं, न तो वे ही
शर्म खाते हैं और न पढ़ने वाले ही कि ऐसी चेतावनियाँ

निकालनी चाहिए ?”

एक दूसरी पंजाबी लड़की को मैंने यह पत्र पढ़ने के लिए पाया। उसने भी अपने कॉलेज जीवन के निजी अनुभव के स्तर पर इस घटना का समर्थन किया। उसने मुझे बताया कि सबादवावा ने जो कुछ लिखा है, बहुत-सी लड़कियों का अनुभव वैसा ही होता है।

एक और अनुभवी महिला ने लखनऊ की अपनी विद्यार्थिनीओं के अनुभव लिखे हैं। सिनेमा थियेट्रों में उनकी पिछली रज में बैठे हुए लड़के उन्हें दिक् करते हैं, उनके लिए ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं, जिसे मैं अश्लील के सिवा और कोई नाम दे सकता। उन लड़कियों के साथ किये जाने वाले भद्दे शक भी पत्र-लेखिका ने मुझे लिखे हैं, लेकिन मैं उन्हें यहाँ प्रकट नहीं कर सकता।

अगर सिर्फ तात्कालिक निजी रक्षा का सवाल हो तो इसमें संदेह नहीं कि उस लड़की ने, जो अपने को शारीरिक दृष्टि से मजबूर बताती है, जो इलाज—साइकिल के सवार पर जोर से ध्वाव मार कर—किया, वह बिल्कुल ठीक है। यह बहुत पुराना सवाल है। मैं ‘हरिजन’ में पहले भी लिख चुका हूँ कि यदि कोई व्यक्ति अवर्षस्ती करने पर उत्सारु होना चाहता है तो उसके रास्ते शारीरिक कमजोरी भी रुकावट नहीं बालती, बल्कि ही उसके अग्रिम में शारीरिक दृष्टि से कोई बहुत यत्नवान विरोधी हो। और हम यह भली-भाँति जानते हैं कि आजकल तो जिस्मानी

साक्षत इस्तेमाल करने के इतने ज्यादा तरीके इजाजत हैं कि एक छोटी, लेकिन काफी समझदार लड़की किसी भी और बिनाश तक कर सकती है। जिस परिस्थिति का रिश्ता लेमिका न दिया है, वैसी परिस्थितियों में लड़कियों का रक्षा के तरीके सिखाने का रिवाज आजकल बढ़ रहा है; यह लड़की यह भी खूब समझती है कि मले ही वह भी आत्म-रक्षा के हथियार के तौर पर अपने हाथ की क्लिप कर बच गई हो, लेकिन इस बड़सी हुई घुराई का वह फायदा इलाज नहीं है। भड़े अलौल मर्याद के कारण बहुत धरम हर जान फी खरख नहीं, लेकिन इनकी ओर से आँखें मूंद भी ठीक नहीं। ऐसे सब मामले अखबारों में छपा देने पर ठीक ठीक मालूम होने पर शरारतियों के नाम भी अखबारों छप जान चाहिए। इस घुराई का भण्डाफोड़ करने में किसी भूटा लिहाज नहीं करना चाहिए। इस सार्वजनिक घुराई के प्रयत्न लोक-मत जैसा कोई अच्छा इलाज नहीं है। इसमें शक नहीं कि इन मामलों को जनता बहुत बदासीनता से देखे, लेकिन सिर्फ जनता को ही क्यों दोष दिया जाए? सामने ऐसे गुस्ताखी के मामले भी तो आन चाहिए। यदि मामलों तक के लिए उन्हें पता लगा कर छापा जाता है, तब जाकर थोड़ी कम होती है। इसी तरह जब तक हम मामले दबाये जात रहेंगे, इस घुराई का इलाज नहीं हो सकेगा। और घुराई भी अपने गिफार के लिए अन्धकार चाहते हैं।

ऊपर रोशनी पड़ती है, वे खुद-ब-खुद खत्म हो जाते हैं।
 लेकिन मुझे यह भी डर है कि आजकल की लड़की को भी
 अपनेको की नृष्टि में आकर्षक बनना प्रिय है। वह अति साहस
 प्रसन्न करती है। आजकल की लड़की वर्षा या धूप से बचने के
 लिये नहीं, बल्कि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए
 इतरीश के मड़कीले कपड़े पहनती है। वह अपने को रंग कर
 और को भी मात करना और असाधारण सुन्दर दिखाना चाहती
 है। ऐसी लड़कियों के लिए कोई अहिंसात्मक मार्ग नहीं है। मैं
 पृष्ठों में बहुत बार लिख चुका हूँ कि हमारे हृदय में अहिंसा
 भावना के विकास के लिए भी कुछ निश्चित नियम होते हैं।
 अहिंसा की भावना बहुत महान् प्रयत्न है। विचार और जीवन के
 क्षेत्रों में यह क्रान्ति उत्पन्न कर देता है। यदि मेरी पत्र-लेखिका
 उस तरह के-से विचार रखने वाली लड़कियों ऊपर बताये गये
 क्षेत्रों से अपने जीवन को बिल्कुल ही घबल डाले, तो उन्हें जल्दी
 यह अनुभव होने लगेगा कि उनके सम्पर्क में आने वाले नौजवान
 का आदर करना तथा उनकी उपस्थिति में भद्रोचित व्यवहार
 करना सीखने लगे हैं, लेकिन यदि उन्हें मालूम होने लगे कि
 उनकी लाज और धर्म पर हमला होने का खतरा है, तो उनमें
 तो पशु-मनुष्य के आगे आत्म-भ्रमर्पण करने के बजाय मर जाने
 का माहम होना चाहिए। कहा जाता है कि कभी-कभी लड़को
 दो इम तरह धोंध पर या मुँह में कपड़ा ठूँस कर विवश कर दिया
 जाता है कि वह आमानी से मर भी नहीं सकती, जैसी कि मैंने

सलाह दी है, लेकिन मैं फिर भी जोरों के साथ यह कहता हूँ कि जिस लड़की में मुक्तचले का हृदय संकल्प है, वह उस प्रघटनाने के लिये बाँधे गये सब धन्धनों को तोड़ सकती है। सफल उसे मरने की शक्ति दे सकता है।

लेकिन यह साहस और यह दिलेरी उन्हीं के लिए समर्थ जिन्होंने इसका अभ्यास कर लिया है। जिसका अहिंसा पर विश्वास नहीं है, उन्हें रक्षा के साधारण तरीके सीख कर युवकों के अश्लील व्यवहार से अपना बचाव करना चाहिए।

पर बड़ा सवाल तो यह है कि युवक साधारण शिक्षण क्यों छोड़ दें, जिससे भली लड़कियों को हमेशा उनसे सल्लोचन करने का दर लगता रहे ? मुझे यह जान कर दुःख होता है ज्यादातर नौजवानों में यह दुरी का परा भी भाव नहीं है। लेकिन उनमें एक धर्म के नाते नामवर होने की चाह पैदा चाहिए। उन्हें अपने साथियों में होने वाली प्रत्येक घेसी बात की जाँच करनी चाहिए। उन्हें हर एक स्त्री का अपनी माँ की तरह ही तरह आदर करना सीखना चाहिए। यदि वह शिक्षण नहीं सीखते, तो उनकी बाग़ी सारी लियार्ह पढ़ाई फ़र्ज़ है।

और क्या यह प्रोफेसरों व स्कूल-मास्टरों का धर्म नहीं कि वे लोगों के सामने जैसे अपने विद्यार्थियों को पढ़ाई के जिम्मेवार होत हैं उसी तरह उनका शिक्षाचार और सदाचार सिद्ध भी उनको पूरी तमल्ली दें ?

ह० से० ३१ १० ३८

आजकल की लड़कियाँ

ग्यारह लड़कियों की ओर से लिखा हुआ एक पत्र मुझे मिला। इनके नाम और पते भी मुझे भेजे गये हैं। उसमें ऐसे हेर-फेर के जिससे उसके मतलब में तो कोई तब्दीली न हो, पर पढ़ने में अधिक अच्छा हो जाय, मैं उसे यहाँ देता हूँ—

‘एक लड़की की ‘आत्म-रक्षा कैसे करें?’ शीर्षक शिकायत पर, ११ दिसम्बर १९३८ के ‘हरिजन’ में प्रकाशित हुई है, आपने टीका-टिप्पणी की वह विशेष ध्यान देने के लायक है। आधुनिक आजकल की लड़की ने आपको इस इतक उत्तेजित दिया मालूम पड़ता है कि अन्त में आपने उसे अनेकों की दृष्टि आकर्षक बनने की शौक्तीन बतला बांला है। इससे स्त्रियों के आपके जिस विचार का पता लगता है वह बहुत स्फूर्तिदायक है।

इन दिनों जबकि पुरुषों की मदद करने और जीवन के भार राधरी का हिस्सा लेने के लिए स्त्रियाँ धन्य दरवाजों से बाहर ली हैं, यह निस्सन्देह आश्चर्य की ही बात है कि पुरुषों द्वारा साथ दुर्व्यवहार किये जाने पर अभी भी उन्हें ही दोष दिया है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनमें दोनों का क्रमशः बराबर हो। कुछ क्यों ऐसी हो सकती हैं जिन्हें अनेकों की दृष्टि में आकर्षक

बनता प्रिय हो, लेकिन उस हालत में यह भी मानना ही है कि ऐसे पुरुष भी हैं जो ऐसी लड़कियों की टोह में गली-सली फिरते रहते हैं। और यह तो हर्गिज नहीं माना जा सकता मानना चाहिए कि आजकल की सभी लड़कियाँ इस तरह की दृष्टि में आकर्षक बनने की ही शौधीन हैं या आजकल के युवक सब उनकी टोह में फिरने वाले ही हैं। आप खुद आज की काली लड़कियों के सम्पर्क में आये हैं और उनके विषयलिङ्गान् एव स्त्रियोचित अन्य गुणों का आप पर प्रहार पड़ा होगा।

आपको पत्र लिखनेवाली ने जैसे बचपन आश्रितों को सिखा दिया है उनके खिलाफ लोकमत तैयार करने का उद्देश्य सवाल है, यह करना लड़कियों का काम नहीं है। यह इबन अरब के लिहाज से नहीं, बल्कि हमके असर के लिहाज से कहती हैं।

लेकिन ससार-भर में जिमकी इज्जत है ऐसे आदमी के प्रेमी घात कही जाने से एक बार फिर उसी पुरानी और लज्जाजनक लोकोक्ति की पैरवी की जाती मालूम पड़ती है कि 'मैत्री नम्र द्वार है।'।

इस कथन से यह न समझिए कि आजकल की लड़कियाँ आपकी इज्जत नहीं करती। नवयुवकों की तरह ही वे भी आपका सम्मान करती हैं। उन्हें तो सबसे बड़ी यही शिक्षा मिलती है कि नजरत या दया की दृष्टि से क्यों देखा जाय। उनके तौर-तरीक

सचमुच दोषपूर्ण हों तो वे उन्हें सुधारने के लिए तैयार हैं, उनकी मलामत करने से पहले उनके दोष को अच्छी तरह ढर दना चाहिए। हम सम्बन्ध में वे न तो स्त्रियों के प्रति की भूठी भावना की छाया का ही सहारा लेना चाहती वे न्यायधीश द्वारा मनमाने तौर पर अपनी निन्दा की जाने चाप बर्दाश्त करने के लिए ही तैयार हैं। सचाई का तो करना ही चाहिए, आजकल की लड़की में, जिसे कि कथनानुसार अनेकों की दृष्टि में आकर्षक धनना प्रिय सका मुकाबिला करने जितना साहस पर्याप्त रूप में न है।”

फेपत्रमेजने वालियों को शायद यह पता नहीं है कि चालीस से ज्यादा हुए तब दक्षिण अफ्रीका में मैंने भारतीय स्त्रियों का कार्य करना शुरू किया था, जबकि इनमें से किसी का जन्म भी न हुआ होगा। मैं तो ऐसा कुछ सिख ही नहीं जो नारीत्व के लिए अपमानजनक हो। स्त्रियों के प्रति की भावना मेरे अन्दर इतनी ज्यादा है कि मैं उनकी बुराई बार ही नहीं कर सकता। स्त्रियों तो, जैसाकि अंग्रेजी में सा गया है, हमारा सुन्दरार्थ हैं। फिर मैंने जो लेख लिखा पार्थियों की निर्लक्ष्यता पर प्रकाश डालने के लिए था, पों की कमबोरीया का डोल पीटने के लिए नहीं। अलपत्ता निदान घटलाने के लिए, अगर मुझे उसका ठीक इलाज हो तो, मुझे उन सब बातों का उल्लेख करना लाजिमी

नहीं करता। यह सच है। इसका कारण देखने पर मासुमांस पशु अपनी जिह्वा-न्द्रिय पर पूरा-पूरा निग्रह रखते हैं—इच्छा नहीं, खभावत ही। केवल चारे पर अपनी गुजर करत है—भी महज पेट भरने लायक ही खाते हैं। वे शिष्टा लिए खाते हैं, खाने के लिए जीते नहीं हैं, पर हम तो विलाकुल विपरीत हैं। माँ बच्चे को तरह-तरह के सुस्वादु देकराती है। यह मानती है कि बालक के साथ प्रेम दिलाने यही सर्वोत्तम रास्ता है। ऐसा करते हुए हम उन चीजों में डालते नहीं, बल्कि ले लेते हैं। स्वाद तो रहता है भूख में। के वक्त सूखी रोटी भी मीठी लगती है और बिना भूख को लहड्डू भी फीके और अस्वादु मालूम होंगे, पर हम तो चीजों को खा-खाकर पेट को टसाठस भरते हैं और फिर कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता। जो आँखें ईश्वर न देखने के लिए दी हैं उनको हम मलिन करते हैं और देस वस्तुओं को देखना नहीं मीचते। 'माता को क्यों गायत्री न चाहिए और बालकों को यह क्यों गायत्री न सिखावे ?' । ध्यानमीन करने की अपेक्षा उसके तत्व—सूर्योपासना—को फर सूर्योपासना कराये तो क्या अच्छा हो। सूर्य की उपासना मनातनी और आयममाजी दोनों कर सकते हैं। यह तो मी अर्थ आपके सामने उपस्थित किया है। इस उपासना के क्या है ? अपना सिर ऊँचा रखकर, मूर्य नारायण के दर्शन। आँख की शुद्धि करना। गायत्री के रचयिता अपि थे, हा

ननि कहा कि सूर्योदय में जो नाटक है, जो सौन्दर्य है, जो लीला है और कहीं नहीं दिखाई दे सकती। ईश्वर के जैसा सुन्दर और अन्यत्र नहीं मिल सकता और आकाश से बढ़कर भव्य मूमि कहीं नहीं मिल सकती। पर कौन माता आज बालक को खेले घोकर उसे आकाश-दर्शन कराती है? बल्कि माता के शौ में तो अनेक प्रपञ्च रहते हैं। बड़े-बड़े घरों में जो शिष्टावती है उसके फल-स्वरूप तो लड़का शायद बड़ा अधिकारी होगा, पर इस बात का कौन विचार करता है कि घर में जाने जाने जो शिष्टा बच्चों को मिलती है उससे कितनी बातें बह निकल कर लेता है। माँ-बाप हमारे शरीर को ठंढते हैं, सजाते हैं, इससे कहीं शोभा बढ़ सकती है? कपड़े बदलने के लिए सर्दी-गर्मी से रक्षा करने के लिए हैं, सजाने के लिए नहीं। जाड़े ठिठुरते हुए लड़के को जब हम अगीठी के पास धकेलेंगे, अथवा स्नान में खेलने-कूदने भेज देंगे, अथवा खेल में काम पर डे देंगे, सभी उसका शरीर बर्षा की तरह होगा। जिसने धर्म का पालन किया है उसका शरीर धर्म की तरह प्रखर होगा चाहिए। हम तो बच्चों के शरीर का नाश कर डालते हैं। उसे जो घर में रखकर गरमाना चाहते हैं उससे तो उसकी पड़ी में इस तरह की गरमी आती है जिसे हम छाजन की मा दे सकते हैं। हमने शरीर को दुसरा कर उसे पिगाड़ ता है।

यह तो हुई कपड़े की बात। फिर घर में तरह-तरह की बातें

करके हम उनके मन पर घुरा प्रभाव डालते हैं। उनकी रीति-
 धार्ते किया करते हैं, और हमी किसम की चीजें और दख दे-
 दिम्बाये जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हम मर-
 ही क्यों न हो गये ? मर्यादा तोड़ने के अनेक माधनों हैं।
 हुए भी मर्यादा की रक्षा हो गहती है। ईश्वर ने मनुष्य की र-
 इस तरह से की है कि पतन के अनेक अवसर आते हुए भी
 बच जाता है। ऐसी उसकी लीला गहन है। यदि ब्रह्मचर्य के
 से वे विघ्न हम दूर कर दें तो उसका पालन बहुत आस-
 जाय।

ऐसी हालत होते हुए भी हम दुनिया के साथ शारीरिक
 बला करना चाहते हैं। उसके दो रास्ते हैं। एक आसुरी
 दूसरा दैवी।—आसुरी मार्ग है—शरीरबल प्राप्त करने के कि-
 किसम के उपायों से काम लेना, हर तरह की चीजें खाना, शरा
 मुकाबले करना, गो-मांस खाना इत्यादि। मेरे लड़कपन में
 एक मित्र मुझसे कहा करता कि मांसाहार हमें अवरुध
 चाहिये, नहीं तो अग्नेजों की तरह लट्टे-कट्टे हम न हो सकेंगे।
 को भी जब दूसरे देश के साथ मुकाबला करने का समय
 तब वहाँ गो मांस भक्षण का ग्यान मिला। सो यदि आसुरी
 से शरीर को तैयार करने की इच्छा हो तो इन चीजों का
 करना होगा।

परन्तु यदि दैवी माधन से शरीर तैयार करना हो तो
 ही उसका एक उपाय है। जब मुझे कोई नैतिक ब्रह्मचारी

तब मुझे अपने पर क्या आती है। हम अभिनन्दन-पत्र में मुझे
 एक ब्रह्मचारी कहा है। सो मुझे कहना चाहिए कि जिन्होंने इस
 अभिनन्दन-पत्र का मजमून तैयार किया है उन्हें पता नहीं है कि
 एक ब्रह्मचर्य किस चीज का नाम है। और जिसके बाल घबे
 हैं उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कैसे कह सकते हैं? नैष्ठिक ब्रह्मचारी
 न तो कभी युस्त्रार आता है न कभी सिर धुँव करता है, न कभी
 सी होती है और न कभी अपेंडिसाइटिस होता है। डाक्टर
 कहते हैं कि नारंगी का बीज आँत में रह जाने से भी
 पेंडिसाइटिस होता है, परन्तु जिसका शरीर स्वच्छ और निरोगी
 है वह उसमें ये बीज टिक ही नहीं सकते। जब आँतें शिथिल
 होती हैं तब वे ऐसी चीजों को अपने आप बाहर नहीं निकाल
 सकती। मेरी भी आँतें शिथिल हो गई होंगी। इसी से मैं ऐसी
 बीज हजम न कर सका हूँगा। बड़े ऐसी अनेक चीजें ला
 ते हैं। माता इसका कहीं ध्यान रख सकती है? पर उसकी
 आँत में इतनी शक्ति स्वाभाविक तौर पर ही होती है। इसीलिए
 चाहता हूँ कि मुझपर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के पालन का आरोपण
 रहे कोई मिथ्याचारी न हो। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का तेज तो मुझसे
 नैऋतुना अधिक होना चाहिए। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं।
 यह सच है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। मैंने तो आपके
 मने अपने अनुभव की कुछ वृद्धि पेश की है, जो ब्रह्मचर्य की
 माँ बघाते हैं। ब्रह्मचारी रहने का अर्थ यह नहीं कि मैं किमी
 को स्पर्श न करूँ, अपनी बहन का स्पर्श न करूँ, पर ब्रह्म

चारी होने का अर्थ यह है कि स्त्री का स्पर्श करने में किसी का विकार न उत्पन्न हो, जिस तरह कि कागज का स्पर्श करने नहीं होता। मेरी यहन बीमार हो और उसकी संवा दान। उसका स्पर्श करते हुए ब्रह्मचर्य के कारण मुझे दिक्कत न पड़े वह ब्रह्मचर्य तोन फाँड़ी का है। जिस निर्विकार दशा का अनुभव हम मृत शरीर को स्पर्श करके कर सकते हैं उसी का अनुभव जब हम किसी यक्षी सुन्दरी युवती का स्पर्श करके कर सकते हैं तभी हम ब्रह्मचारी हैं। यदि आप यह चाहते हों कि ब्रह्मचर्य को प्राप्त करें, तो हमका अभ्यास-क्रम आप नहीं कर सकते, मुझ जैसा अधूरा भी क्यों न हो, पर ब्रह्मचारी हो सकते हैं।

ब्रह्मचारी स्वभाविक सन्यासी होता है। ब्रह्मचर्याश्रम सन्यास-श्रम से भी बढ़कर है, पर उसे हमने गिरा दिया है। इससे गृहस्थाश्रम भी बिगड़ा है, वानप्रस्थाश्रम भी बिगड़ा है, सन्यास का तो नाम भी नहीं रह गया है। ऐसी हमारी अवस्था हो गई है।

ऊपर आ आमुख माग बताया गया है उसका अनुकरण तो आप पौनर्नी यों तक भी पठानों का मुक्तायत्न न कर दें। दैवी-भाग का अनुकरण यदि आज हो तो आज ही पठान मुक्तायत्न हो सकता है, क्योंकि दैवी मायन में आवश्यक मिक परिवर्तन एक क्षण में हो सकता है, पर गौरीरिक परिवर्तन बहुत युग बान आते हैं। हम दैवी-भाग का अनुकरण

। होगा अब हमारे पल्ले पूर्वजन्म का पुण्य होगा, और माता-हमारे लिए उचित सामग्री पैदा करेंगे ।

न० २६ १-२५

३४

विवाह संस्कार

गांधी सेवा सघ के हुदकी में हुए तृतीय अधिवेशन में जी की पोती तथा श्री० महादेव देसाई की बहन का विवाह था ।

अपने स्वभाव के विपरीत, गांधीजी ने उस दिन सघकी प्रति में घर-बघुओं से जो कहना था वह नहीं कहा, बल्कि नीचे की ओर उन्हें उपदेश दिया । किन्तु गांधीजी के ये विचार दम्पतियों के लिए हितकर हैं, अतः मैं उन विचारों को नीचे के रूप में देने का, जहाँ तक मुझमें हो सकेगा, प्रयत्न कर रहा हूँ ।

—म० ह० दे०]

‘तुम्हें यह जानना ही चाहिए, कि मैं इन संस्कारों में उम्मीद के विश्वास करता हूँ, जहाँ तक कि ये हमारे अन्दर कर्तव्य की भावना को जगाते हैं । जब से मैंने अपने सम्यन्ध में रचना शुरू किया, तभी से मेरी यह मनोवृत्ति है । तुमने मंत्रों का उच्चारण किया है और जिन प्रतिज्ञाओं को लिया सघ-की-सब संस्कृति में थी, पर तुम्हारे लिए उन मंत्रों का

अनुवाद कर दिया गया था। संस्कृत का हमने इसनिष्ठ बना लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संस्कृत-शास्त्रों में वह सब जिसके प्रभाव के नीचे आना मनुष्य पसन्द ही करेगा।

“विवाह संस्कार के समय पति ने जो इच्छायें प्रकट कीं उनमें एक यह भी है कि वधू अच्छे निरोगी पुत्र की जननी। इस कामना से मुक्त आघात नहीं पहुँचा। इसके मानी यह कि सन्तान पैदा करना लाजिमी है, पर इसका अर्थ यह कि सन्तान की आवश्यकता है, तो शुद्ध धर्म भावना सति करना जरूरी है। जिसे सन्तान की आवश्यकता नहीं, वसति करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। विषय-भोग की कृत्रिम किया हुआ विवाह विवाह नहीं। वह तो व्यभिचार है। आज के विवाह-संस्कारों का अर्थ यह है कि जब स्त्री-पुरुष की ही मन्तव्य के लिए स्पष्ट इच्छा हो, केवल तभी उन्हें स की अनुमति मिलती है। यह सारी ही कल्पना पवित्र है। इस काम को प्राथनापूर्वक ही करना होगा। कामासेवना विषय-सुख की प्राप्ति के लिए साधारणतया स्त्री-पुरुष प्रेमात्मक देखने में आती है, उसका इस पवित्र कल्पना में नहीं। अगर दूसरी मन्तान नहीं पादि, तो स्त्री-पुरुष का सम्भोग जीवन में केवल एक ही धार होगा। जा दम्पति पार्थिव शरीर में स्थित नहीं हैं उन्हें सम्भोग करने की आवश्यकता नहीं, और अगर वे ऐसा करते हैं तो वह व्यभिचार अगर तुमने यह सीखा है कि विवाह विषय-भोग के लिए

उभयल भाषनायें बखशी हैं तो तुम अपनी पलियों में भी अपने इन सद्गुणों का प्रवेश करो। उनके तुम सबके शिक्षक और मार्ग-दर्शक बनना, उन्हें मदद देना और उन्हें मार्ग दिखाना, पर कभी उनके बाधक न बनना, न उन्हें राहत रास्ते पर लं जाना। तुम्हारे बीच में विचार, वचन और कर्म का पूर्ण सामञ्जस्य हो। तुम अपने हृदय की बात एक-दूसरे से न छिपाओ, तुम एकत्र बन जाओ।

“मिथ्याचारी यादृन्मी न बनना। जिस काम का करना तुम्हारे लिए असम्भव हो, उसे पूरा करने के निष्फल प्रयत्नों में अपना स्वास्थ्य न गिरा बैठना। इन्द्रिय-निग्रहसे कभी किसीका स्वास्थ्य नष्ट नहीं होता। जिससे मनुष्यका स्वास्थ्य नष्ट होता है, वह निग्रह नहीं किन्तु वाय अयरोध है। सबके आत्म निग्रही व्यक्ति की शक्ति तो दिन-दिन बढ़ती है, और शान्ति के वह अधिकाधिक समीप पहुँचता जाता है। आत्म-निग्रह की सबसे पहली सीढ़ी विचारों का निग्रह है। अपनी मर्यादाओं को समझ लो, और जितना हो सके उतना ही करो। मैंने तो तुम्हारे सामने आदर्श रख दिया है— एक समकोण खींच दिया है। अपनी शक्ति के अनुसार जितना तुम से हो सके उतना प्रयत्न इस आदर्श तक पहुँचने का करना। पर अगर तुम असफल हो जाओ तो दुःख या शर्म का कोई कारण नहीं। मैंने तो तुम्हें सिर्फ यह बतलाया है कि जो यज्ञोपवीत-संस्कार की तरह धिक्का भी एक श्रृंगार संस्कार है, एक नया जन्म धारण करना है। मैंने तुम से जो कहा है, उससे भयभीत

न होना, और न कोई दुर्यलसा महसूस करना। हमेशा विचार, वचन और कर्म की पूर्ण एकता को अपना लक्ष्य बनाये रहना। विचार में जितनी सामर्थ्य है, उतनी और किमी वस्तु में नहीं। कर्म वचनका अनुसरण करता है और वचन विचार का। संसार एक महान् प्रबल विचार का ही परिणाम है, और जहाँ विचार प्रबल और पवित्र है, वहाँ परिणाम भी हमेशा प्रबल और पवित्र होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम एक उन्चादश का अमेष कवच धारण करके जाओ, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हें कोई भी प्रसोभन हानि नहीं पहुँचा सकेगा, कोई भी अपवित्रता तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी।

“जिस विधियों को तुम्हें समझाया गया है, उन्हें याद रखना। ‘मधु-पर्क’ की सीधी-सादी दीखनेवाली विधि को ही ले लो। इसका अभिप्राय यह है कि सारा सत्कार मधु से परिपूर्ण है, जरूरत सिर्फ यह है कि जब चाकी सब लोग उसमें से अपना हिस्सा ले लें, तब तुम उसे ग्रहण करो। अर्थात् त्याग से ही आनन्द मिश्रता है।”

“सकिन,” एक घर ने पूछा, “अगर सन्तानोत्पत्ति की इच्छा न हो, तो क्या विवाह ही नहीं करना चाहिए?”

“निश्चय ही नहीं,” गाँधी जी ने कहा, “आध्यात्मिक विवाहों में मरा विरहाम नहीं है। कई ऐसे सदाहरण खरसूर मिलते हैं कि जिनमें पुरुषों ने शारीरिक सम्भोग का कोई खयाल न कर सिर्फ स्त्रियों की रक्षा करने के विचार से ही विवाह किये, लेकिन यह

निश्चय है कि ऐसे सप्ताहरण बहुत कम बिरले ही हैं। वैवाहिक जीवन के बारे में मैंने जो कुछ लिखा है, वह सब अस्तर पढ़ लेना चाहिए। मुझ पर तो, मैंने महाभारत में जो पढ़ा है, दिन पर-दिन उसका ज्यादा-से-ज्यादा अस्तर पढ़ता रहा है। उसमें व्यास के नियोग करने का वर्णन है। उसमें उसे को सुन्दर नहीं बताया है, बल्कि यह तो इससे विपरीत उनकी शक्ति-सूरत का उसमें जो वर्णन आया है, उससे भा पड़ता है कि देखने में वह बड़े कुरूप थे, प्रेम-प्रदर्शन के लिए। हाव-भाव भी उन्होंने नहीं बताये, बल्कि सम्भोग से पहले उसारे शरीर पर उन्होंने धी धुपड़ लिया था। उन्होंने जो सम् किया वह विषय-वासना की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि सन्तान पत्ति के लिए किया था। सन्तान की इच्छा यिष्कुल स्वामी है, और जब एक बार यह इच्छा पूर्ण हो जाय, तो फिर सम् नहीं करना चाहिए।

मनु ने पहली सन्तति को धर्मज अर्थात् धर्म-भावना से उत्पन्न बताया है और उसके बाद पैदा होनेवाले को कामज अर्थात् कृति के फल-स्वरूप पैदा होनेवाला कहा है। सार रूप में वैर्षा-सम्बन्धों का यही विधान है। और 'विधान ही ईश्वर है' यह विधान या नियम का पालन ही ईश्वर की आज्ञा को मानना है यह याद रखो कि तीन बार तुमसे यह वचन लिया गया है 'किसी भी रूप में मैं इस विधान का भंग नहीं करूँगा।' अमुद्धी-भर स्त्री-पुरुष ही हमें ऐसे मिल जाय, जो इस विधान से का

तैयार हों तो बलवान और सबे स्त्री-पुरुषों की एक जाति-की
 ति पैदा हो जायगी ।”

३५ .

अश्लील विज्ञापन

एक मासिक पत्र में प्रकाशित एक अत्यन्त भीमत्स पुस्तक के
 ज्ञापन की कठोरन एक बहान ने मुझे भेजी है और लिखा है—

“ के पृष्ठों पर नज़र डालते हुए यह विज्ञापन मेरे देखने
 आया । मैं नहीं जानती कि यह मासिक पत्र आपके पास जाता
 या नहीं । आपके पास यह जाता भी हो तो भी मेरे स्याल में
 की तरफ नज़र डालने का आपको कभी समय नहीं मिलता
 गा । पहले भी एक बार मैंने आपसे ‘अश्लील विज्ञापनों’ के
 रे में बात की थी । मेरी यह बड़ी ही इच्छा है कि इस विषय
 आप किसी समय कुछ लिखें । जिस पुस्तक का यह विज्ञापन
 उस किस्म की पुस्तकों की आज बाज़ार में बाढ़-सी आ रही
 यह विल्कुल सच्ची बात है, पर जैसे जबाबदार पत्रों के लिए
 या यह उचित है कि वे ऐसी गन्धी पुस्तकों की धिक्की को प्रोत्सा-
 दें ? इन चीजों से मेरा स्त्री-हृदय इतना अधिक दुःखता है
 कि मैं सिवा आपके और किसी को लिख नहीं सकती । ईश्वर
 स्त्री को एक विरोध चहेत्य के लिए जो वस्तु दी है उसका
 ज्ञापन सम्पटता को उत्तेजन देने के लिए किया जाय, यह चीज
 हीन है कि इसके प्रति घृणा शब्दों से प्रकट नहीं की जा
 !

सकती । मैं चाहती हूँ कि इस सम्बन्ध में भारत के प्रमुख अखबारों और मासिक-पत्रों की क्या जबाबदारी है, इसके बारे में आप लिखें । आपके पास आलोचना के लिए भेज सकूँ, ऐसी यह कोई पहली ही कसरत नहीं है ।”

इस विज्ञापन में से कुछ भी अश में यहाँ उद्धृत नहीं करना चाहता । पाठकों से सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जिस पुस्तक का यह विज्ञापन है उसमें के व्यक्तित्व लेखों का वर्णन करने में ब्रिजलाल अश्लील भाषा का उपयोग किया जा सकता है उतना किया गया है । इस पुस्तक का नाम ‘स्त्री के शरीर का सौन्दर्य’ है, और विज्ञापन देनेवाला फर्म पाठकों से कहता है कि जो यह पुस्तक खरीदेगा उसे ‘नववधू के लिए नया ज्ञान’ और ‘संभोग अथवा समोगी को कैसे रिक्तया जाय ?’ नामक यह दो पुस्तकें और मुफ्त दी जायेंगी ।

इस क्रिस्म की पुस्तकों का विज्ञापन करनेवालों को मैं किसी तरह रोक सकता हूँ या पत्र-सम्पादकों और प्रकाशकों से उनसे अखबारों द्वारा मुनाफा उठाने का इरादा मैं छुड़वा सकता हूँ, ऐसी आशा अगर यह यहन रखती है तो वह व्यर्थ है । ऐसी अश्लील पुस्तकों या विज्ञापनों के प्रकाशकों से मैं चाहे जितनी अपील करूँ उसमें कोई मतलब निकलने का नहीं, किन्तु मैं इस पत्र लिखने वाली बहन से और ऐसी ही दूसरी बहूनीयों से इतना फलन चाहता हूँ कि वे बाहर मैदान में आवें और जो काम खास करके उनका है, और जिसके लिए उनमें खास योग्यता है उस काम को

करा दें। अक्सर देखने में आया है कि किसी मनुष्य को खराब दे दिया जाता है और कुछ समय बाद वह स्त्री या पुरुष ऐसा ले लगता है कि वह खुद खराब है। स्त्री को 'अवला' कहना बदनाम करना है। मैं नहीं जानता कि स्त्री किस प्रकार अवला ऐसा कहने का अर्थ अगर यह हो कि स्त्री में पुरुष की जैसी एविक वृत्ति नहीं है या उतनी मात्रा में नहीं है जितनी कि पुरुष होती है, तो यह आरोप माना जा सकता है, पर यह चीज तो पुरुष की अपेक्षा पुनीत बनाने वाली है, और स्त्री पुरुष की अपेक्षा पुनीत तो है ही। वह अगर आघात करने में निर्वल, तो कष्ट सहन करने में बलवान है। मैंने स्त्री को त्याग और हिंसा की मूर्ति कहा है। अपने शील या सतीत्व की रक्षा के लिये पुरुष पर निर्भर न रहना उसे सीखना है। पुरुष ने स्त्री के सतीत्व की रक्षा की हो ऐसा एक भी उदाहरण मुझे मालूम नहीं। ऐसा करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। निश्चय ही राम सीता के या पाँच पाण्डवों ने द्रौपदी के शील की रक्षा नहीं की। इन दोनों सवियों ने अपने सतीत्व के बल से ही अपने शील की रक्षा की। कोई भी मनुष्य घरीर अपनी सम्मति के अपनी इच्छत आवश्यक नहीं खोता। कोई नर-पशु किसी स्त्री को घेहोश करके उसकी लाज लूट ले तो इससे उस स्त्री के शील या सतीत्व का नाश नहीं होगा, इसी तरह कोई दुष्टा स्त्री किसी पुरुष को जड़ बना देने वाली दया खिलावे और उससे अपना मनचाहा फराये तो इससे उस पुरुष के शील या चारित्र्य का नाश नहीं होता।

आश्चर्य तो यह है कि पुरुषों के मौन्दर्य की प्रशंसा में पुनः विलुप्त नहीं लिखी गई। तो फिर पुरुष की विषय-वासना उत्पन्न करने के लिए ही साहित्य हमेशा क्यों तैयार होता रहें ? या तो नहीं कि पुरुष ने स्त्री को जिन विशेषणों से भूषित किया है उन विशेषणों को सार्थक करना पसन्द है ? स्त्री को क्या पसन्द आच्छा लगता होगा कि उसके शरीर के सौन्दर्य का पुरुष अपने भोग-लालसा के लिए दुरुपयोग करे ? पुरुष के आगे अपनी दृढ़ सुन्दरता दिखाना क्या उसे पसन्द होगा ? यदि हाँ, तो किस लिए मैं चाहता हूँ कि ये प्रश्न सुनिश्चित बहनें खुद अपने दिल से पूछें ऐसे विज्ञापनों और ऐसे साहित्य से उनका दिल दुखता हो तो उन्हें इन चीजों के लिए अविराम युद्ध चलाना चाहिए, और एक क्षण में वे इन चीजों को बन्द करा देंगी। स्त्री में जिस प्रकार दुःख करने की, लोक का नाश करने की शक्ति है, उसी प्रकार भय करने की, लोक-हित-साधन करने की शक्ति भी उसमें सोई हुई पाई है। यह भान अगर स्त्री को हो जाय तो कितना अच्छा हो। अगर वह यह विचार छोड़ दे कि वह खुद अच्छा है और पुरुष के खेलने की गुंथिया होने के ही योग्य है तो वह खुद अपना तब पुरुष का—फिर चाहे वह उसका पिता हो, पुत्र हो या पति हो—जन्म सुधार सकती है, और दोनों के ही लिए इस ससार को अधिक सुखमय बना सकती है। राष्ट्र-राष्ट्र के बीच के पागलपन भरे युद्धों से और इसमें भी ज्यादा पागलपन-भरे समाज-नीति की नींव के धिक्क लड़े जान वाले युद्धों से अगर समाज को अपना

र नहीं होने देना है, तो स्त्री को पुरुष की तरह नहीं, जैसे कुछ स्त्रियों करती हैं, यत्कि स्त्री की तरह अपना योग देना होगा। 'अधिकांशतः' बिना किसी कारण के ही मानवप्राणियों उधार करने की ओ शक्ति पुरुष में है उस शक्ति में उसकी हम करने से स्त्री मानवजाति सुधार नहीं सकती। पुरुष की जिम से पुरुष के साथ-साथ स्त्री का भी विनाश होने वाला है उस में से पुरुष को बचाना उसका परम कर्तव्य है, यह स्त्री को न सेना चाहिए। यह बाह्यीय विज्ञापन तो सिर्फ यही बतावा के हवा का रुख किस तरफ है। इसमें बेशर्मी के साथ स्त्री का चित्र साम उठाया गया है। 'दुनिया की जगली जातियों की बों के शरीर-सौन्दर्य' को भी इसने नहीं छोड़ा।

सं० २१ ११ ३६

• ३६

अश्लील विज्ञापनों को कैसे रोका जाय ?

अश्लील विज्ञापन सम्बन्धी मेरा लेख देखकर एक सख्तन लखे हैं—

“जो अखबार, आपने लिखा, वैसी अश्लील चीजों के लोहार देते हैं उनके नाम जाहिर कर के आप अश्लील विज्ञापनों का प्रकाशन रोकने के लिए बहुत-बहुत कर सकते हैं।”

एन सख्तन ने जिस सेंसरशिप की मुझे सलाह दी है उसका

भार में नहीं ले सकता, लेकिन इससे अच्छा एक उपाय मैं सुन सकता हूँ। जनता को अगर यह अश्लीलता असरती है, जिन अखबारों या मासिक-पत्रों में आपत्तिजनक विज्ञापन निकल उनके माहक यह कर सकते हैं कि उन अखबारों का ध्यान और आकर्षित करें और अगर फिर भी वे ऐसा करने से घाब आयें तो उन्हें खरीदना बन्द कर दें। पाठकों को यह जान खुशी होगी कि जिस बहन ने मुझे अश्लील विज्ञापनों की रिपोर्ट भेजी थी, उसने इस दोष के भागी मासिक-पत्र के सम्पादक को भी इस बारे में लिखा था, जिसपर उन्होंने इस मूल के निवेदन-प्रकाश करते हुए उसे आगे से न छापने का वादा किया है।

यह कहते हुए भी मुझे खुशी होती है कि मैंने इस बारे में कुछ लिखा, उसका कुछ अन्य पत्रों ने भी समर्थन किया है। 'निसृह' (नागपुर) के सम्पादक लिखते हैं—

“अश्लील विज्ञापनों के बारे में 'हरिजन' में आपने जो लिखा है उसे मैंने बहुत सावधानी के साथ पढ़ा। यही नहीं, मैंने उसका अविकल अनुवाद भी 'निसृह' में दिया है और छोटी-सी सम्पादकीय टिप्पणी भी उसपर मैंने लिखी है।

मैं बतौर नमूने के एक विज्ञापन इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ, जो अश्लील न होते हुए भी एक तरह से अनैतिक तो है। इस विज्ञापन में साफ़ झूठ है। आमतौर पर गोंधाले ही विज्ञापनों के चक्कर में पँसते हैं। मैं ऐसे विज्ञापन से

मिरा इन्कार करता रहा हूँ और इस विज्ञापनदाता को भी यही
 कह रहा हूँ, जैसे अखबार में निकलने वाली समस्त पाठ्य-
 ग्रामों पर सम्पादक की निगाह रहना जरूरी है, उसी तरह
 विज्ञापनों पर नज़र रखना भी उसका कर्तव्य है। और कोई
 सम्पादक अपने अखबार का ऐसे लोगों द्वारा उपयोग नहीं होने
 सकता, जो भोले-भाले देहातियों की आँखों में धूल भोंक कर
 उन्हें ठगना चाहते हैं।

परिशिष्ट भाग

१

सन्तति निरोध की हिमायतिन

हरिद्वारायण की सेवा में अपना सब-कुछ समर्पण कर देने वाले यूरे किमान से सर्वथा विपरीत, इंग्लैण्ड की एक श्रीमती एड-मार्टिन हैं, जो कृत्रिम सन्तति-निरोध की अघबर्हस्त प्रचारिका और भारत के शरीरों की मदद के लिए अपना सन्देश लेकर भारत पधारी हैं। गांधीजी के पास आप इस इरादे से आई हैं कि आप सो उन्हें अपने विचारों का बनावें या खुद उनके विचारों पर आधारित। निस्सन्देह, आप हिन्दुस्तान में पहली ही बार आई हैं और यहाँ के शरीरों की हालत अभी आपने मुश्किल से ही देखी होगी, इसलिए ब्रिटेन की गन्धी बस्तियों के अपने अनुभव की ही आपने चर्चा की और उन 'अबलाओं' का बड़ा पक्ष लिया, जिन्हें कि सराफ पुरुष के आगे झुकना पड़ता है।

लेकिन इस पहली ही दलील पर गांधीजी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। 'कोई स्त्री अबला नहीं है।' गांधीजी ने कहा, "कमजोर से कमजोर स्त्री भी पुरुष से ज्यादा बल रखती है, और अगर आप भारत के गाँवों में चलें तो मैं यह बात आपको दिखावा देने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। वहाँ कोई भी स्त्री आपसे यही कहगी कि उसकी इच्छा न हो तो माई का जाया कोई ऐसा बल नहीं जो उसपर बलात्कार कर सके। यह बात अपनी

पत्नी के साथ के सुख अपने अनुभव से मैं कह सकता हूँ, यह याद रखिए कि मेरा उदाहरण कोई धिरेला ही नहीं है। तब तो यह है कि मुझने के बजाय मर जाने की भावना मौजूद है। कोई राक्षस भी स्त्री को अपनी दुष्ट चेष्टा के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह तो परस्पर की रक्षामन्दी की घात है। स्त्री-पुरुष दोनों में ही पशुत्व और देवत्व का सम्मिश्रण है, और अगर हम उनसे पशुत्व को दूर कर सकें तो यह भेड़ और हितकर ही होगा।

“लेकिन”, भीमती हाड-मार्टिन ने पूछा, “अगर पुरुष अपनी बर्तन से बचने के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर पर-स्त्री के पास जाये तो बेचारी पत्नी क्या करे ?”

“यह तो आप अपनी बात बदल रही हैं, लेकिन यह याद रखिए कि अगर आप अपनी दलील को निश्चिन्त न रखेंगी तो आप जरूर गलत परिणाम पर पहुँचेंगी। व्यर्थ की कल्पनाओं से पुरुष को पुरुष से कुछ और तथा स्त्री को स्त्री से अन्यथा बनाने की कोशिश न कीजिए। आपके सन्देश का आधार क्या है, तो मुझे समझ लेने दीजिए। जब मैंने यह कहा कि सन्तति-निरोध का आपका प्रचार फाँसी फँस चुका है, तब इस विनोद के पीछे कुछ गम्भीरता थी, क्योंकि मुझे यह मालूम है कि वेसे भी स्त्री-पुरुष हैं जो समझते हैं कि सन्तति-निरोध में ही हमारी मुक्ति है। इसलिए, मैं आपसे इसका आधार समझ लेना चाहता हूँ।

“मैं इसमें मसारा की मुक्ति नहीं देखती”, भीमती हाड-मार्टिन ने कहा, “मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ कि सन्तति-निरोध का स्वरूप इच्छित्यार किये योग्य प्रजा की मुक्ति नहीं है। आप एक तरीके से करेंगे, मैं दूसरे तरीके से करूँगी। आपके तरीके भी मैं प्रतिपादन करती हूँ लेकिन सभी हालात में नहीं। तब तो, मालूम होता है, एक सुन्दर वस्तु को ऐसा समझते हैं मा-

यह कोई आपत्तिजनक चीज हो, पर यह याद रखिए कि दो पथ नये जीवन का निर्माण करने जाते हैं तो वे पशुत्व से ऊपर उठकर देवत्व के अत्यन्त निकट होते हैं। इस क्रिया में कोई बात ऐसी है जो बड़ी सुन्दर है।”

“यहाँ भी आप भ्रम में हैं”, गांधीजी ने कहा, “नये जीवन का निर्माण देवत्व के अत्यन्त निकट है, इस बात को मैं मानता हूँ। मैं जो-कुछ चाहता हूँ वह तो यही है कि यह दृष्टि रूप में ही किया जाये। मतलब यह कि पुरुष-भूत नये जीवन का निर्माण करने वाली सन्तानोत्पत्ति के सिवा और किसी इच्छा से सम्मोग न करें, लेकिन अगर वे खाली काम-वासना शान्त करने के लिए सम्मोग करें तब तो वे शैतानियत के ही बहुत नजदीक होते हैं। दुर्भाग्यवश, मनुष्य इस बात को भूल जाता है कि वह देवत्व के निकटतम है, अपने अन्दर विद्यमान पशु-वासना के पीछे मतकने लगता है और पशु से भी बदतर बन जाता है।”

“लेकिन पशुत्व की आपको क्यों निन्दा करनी चाहिए?”

“मैं निन्दा नहीं करता। पशु तो, उसके लिए कुदरत ने जो नियम बनाये हैं, उनका पालन करता है। सिंह अपने क्षेत्र में एक सेठ प्राणी है और मुझको खा जाने का उसे पूरा अधिकार है, लेकिन मेरी यह खासियत नहीं है कि मैं पजे घड़ाकर आपके ऊपर झपटूँ। मैं ऐसा करूँ तो अपने को हीन बनाकर पशु से भी बदतर बन जाऊँगा।”

“मुझे अफसोस है,” भीमती हाथ-मार्टिन ने कहा, “कि मैं अपने भाव ठीक तरह व्यक्त नहीं किये। इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ कि अधिकांश मामलों में इससे उनकी मुक्ति नहीं होगी, लेकिन यह ऐसी बात जरूर है जिससे जीवन ऊँचा चलेगा। मरी बात आप समझ गये होंगे, हालाँकि मुझे शक है कि मैं अपनी

बाव धिलकुल स्पष्ट नहीं कर पाई हूँ ।”

“नहीं-नहीं, मैं आपकी अव्यवस्थिता का कोई बेजा क्लेश नहीं उठाना चाहता । हों, यह जरूर चाहता हूँ कि मेरा धर्म आप समझ लें । राक्षसकहामियों पर न चलिए । उपरि मार्ग की अधो-मार्ग में से कोई एक आदमी को जरूर चुनना होगा, हाँ उसमें पशुत्व का अंश होने के कारण वह उपरि मार्ग के बराबर अधो-मार्ग ही आदमी में चुनेगा—खासकर जबकि अधो-मार्ग उसके मामले सुन्दर आवरण से परिबेष्टित हो । सद्गुरु के परम में पाप सामने आने पर मनुष्य आसानी से उसका शिकार जाता है, और मेरी स्टोप्स तथा दूसरे (कृत्रिम सन्तति-निरोध के हिमायती) यही कर रहे हैं । मैं अगर विलासिता का प्रचार करना चाहूँ तो, मैं जानता हूँ, मनुष्य आसानी से उसे ग्रहण करेंगे । मैं जानता हूँ कि आप-जैसे लोग अगर निस्वार्थ भाव से उत्सव के साथ अपने सिद्धान्त के प्रचार में लगे रहे तो जाहिरातौर पर शायद आपको विजय भी मिल जाये, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि ऐसा करके आप निश्चित रूप से मृत्यु के मार्ग पर पहुँचेंगे—इस शक नहीं कि ऐसा आप करेंगे इस बात को धिलकुल न जाँच हुए कि आप फितनी शरारत कर रहे हैं । अधोमार्ग की प्रशंसा ऐसी है कि उसके लिए किसी समर्थन या दलील की जरूरत नहीं होती । यह तो हमारे अन्दर मौजूद ही है, और अगर हम इस रोक लगाकर इसे नियंत्रित न रखें तो रोग और महामारी स्वतः ही ।”

भीमती हाइ-मार्टिन ने जो अथ सफ देवत्य और शैतानिय के बीच भेद को स्वीकार करती मालूम पड़ती थी, कहा कि वे कोई भेद नहीं हैं और लोग समझते हैं उसमें फर्क ज्यादा परस्पर-सम्बद्ध हैं । मन्तति निरोध का सारी क्रिस्तामफी के पर्याप्त

सब यही बात है, और सन्तति-निरोध के हिमायती यह जते हैं कि यही उनका रामबाण इलाज है।

“तो आप ऐसा समझती हैं कि वेब और पशु एक ही चीज क्या आप सूर्य में विश्वास करती हैं ? अगर करती हैं तो आप यह नहीं सोचती कि छाया में भी आपको विश्वास ही चाहिए ?” गांधीजी ने पूछा।

“आप छाया को शैतान क्यों कहते हैं ?”

“आप चाहें तो उसे ईश्वर-इतर कह सकती हैं।”

“मैं यह नहीं समझती कि छाया में ‘ईश्वरेतर’ नहीं है। जीवन सर्वत्र है।”

“जीवन का प्रभाव जैसी भी कोई चीज है। क्या आप तो हैं कि हिन्दू लोग अपने अपने प्रियतमों तक के र को उनकी जीवन-अ्योति के युग्मों ही जल्द-से-जल्द कर भस्म कर देते हैं ? यह ठीक है कि समस्त जीवन में मूल-एकता है, लेकिन विभिन्नता भी है। हमारा काम है कि विभिन्नता में प्रवेश करके उसके अन्दर समाविष्ट एकता का सागणें, लेकिन बुद्धि का द्वारा नहीं, जैसाकि आप प्रयत्न की कोशिश कर रही हैं। जहाँ सत्य है, वहाँ असत्य भी रहना चाहिए, इसी तरह जहाँ प्रकाश है, वहाँ छाया भी रहोगी। जब तक आप तर्क और बुद्धि ही नहीं, बल्कि शरीर भी सर्वथा उत्सर्ग न कर दें तब तक आप इस व्यापक ज्ञान अनुभूति नहीं कर सकते।”

भीमती हाइ-मार्टिन भीषणकी रह गई, और उनकी मुला-का समय बीता जा रहा था, लेकिन गाँधीजी ने कहा, “मैं आपको और घट घटाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इसलिए आपको घर्षा आकर मेरे पास ठहरना होगा। मैं भी

आपसे कम उत्साही नहीं हूँ, इसलिए अब तक आप मुझ पर विचारों का न बना लें या खुद मेरे विचारों पर न आक्रमण कर सकें आपको हिन्दुस्तान से नहीं जाना चाहिए।”

यह आनन्दप्रद घांटा सुनते हुए, जो दूसरे कार्य क्रमों के धरा यहाँ रोकनी पड़ी, मुझे अमीसी के सन्त फ्रेंसिस के इन महा शत्रुओं का स्मरण हो आया—“प्रकाश ने देखा और अन्धकार हुआ हो गया, प्रकाश ने कहा, ‘मैं वहाँ जाऊँगा।’ शान्ति ने दृष्टि खोई और युद्ध भाग गया, शान्ति ने कहा, ‘मैं वहाँ जाऊँगी।’ प्रेम उदित हुआ और घृणा उड़ गई, प्रेम ने कहा, ‘मैं वहाँ जाऊँगी।’ और यह बात सूर्य-प्रकाश की भाँति सर्वत्र फैलकर हमारे आँसुओं में प्रवेश कर गई।

—महादेव दसा

२

पाप और सन्तति निग्रह के विषय में

गोंधीजी के ध्यान में सारे दिन ग्राम और ग्रामवासी रहते हैं, और स्वप्न भी उन्हें इसी विषय के आते हैं। स्वामी या नन्द नाम के एक सन्यासी मोलह बरम अमेरिका में रहकर अब अमी स्यदेश वापिस आये हैं। गत सप्ताह रांची जाते हुए गोंधीजी से मिलने के लिए वहाँ चतर पड़े और दो दिन उन्हें उनके साथ गोंधीजी का जो खासा लम्बा सग्याद हुआ उस भी उनके इस ग्राम-विम्वन की काफी स्पष्ट झलक दिखाई देती। स्वामी योगानन्द केवल धर्म प्रचार के लिए अमेरिका गये

उनके कहे अनुसार उन्होंने आचरण और उपदेश के द्वारा
 त्रप का आध्यात्मिक संदेश ससार को देने का ही सब जगह
 किया। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि, 'भारतवर्ष के वलि
 स ही जगत् का उद्धार होगा।'

गाँधीजी के साथ उन्हें पाप और सन्तति निग्रह इन दो
 तों पर चर्चा करनी थी। अमेरिका के जीवन की काली धाजू
 ने अच्छी तरह देखी थी, और अमेरिका के युवकों और
 ज्यों के विलासितामय जीवन की एक-एक बात पर प्रकाश
 नेवाली पुस्तक के लेखक जज लिंडसे के साथ उनका वहाँ
 रेनिकट का परिचय था।

गाँधीजी ने कहा, " 'दुनिया में पाप क्यों है,' इस प्रश्न का
 देना कठिन है। मैं तो एक ग्रामवासी जो जबाब देगा वही
 कता हूँ। जगत् में प्रकाश है तो अन्धकार भी है। इसी तरह
 पुण्य है, वहाँ पाप होगा ही। किन्तु पाप और पुण्य दो
 री मानवी दृष्टि से है। ईश्वर के आगे तो पाप और पुण्य
 की कोई चीज़ ही नहीं। ईश्वर तो पाप और पुण्य दोनों से ही
 है। हम ग्रामीय ग्रामवासी उसकी स्तीला का मनुष्य की धाणी
 वर्णन करते हैं, पर हमारी माया ईश्वर की भाया नहीं है।

'विद्वान्त कहता है कि यह जगत् माया रूप है। यह निरूपण
 मनुष्य की सोतली धाणी का है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं
 धावों में पड़ता ही नहीं। ईश्वर के घर के गूढ़-से-गूढ़ भेद
 ने का भी मुझे अवसर मिले तो भी मैं उन्हें जानने की हामी
 मरूँ। कारण यह कि मुझे यह पता नहीं कि मैं वह सब
 लकर क्या करूँगा। हमारे आत्म-विकास के लिए इतना ही
 मना काफी है कि मनुष्य जो-कुछ अच्छा काम करता है ईश्वर

आपसे कम उत्साही नहीं हूँ, इसलिए जबतक आप मुझे अपने विचारों का न बना लें या खुद मेरे विचारों पर न आज्ञा सब सफ़ आपको हिन्दुस्तान से नहीं जाना चाहिए।”

यह आनन्दप्रद घात्ता सुनते हुए, जो दूसरे कार्य-क्रमों के कारण यहीं रोकनी पड़ी, मुझे असीसी के सन्त प्रॉसिस के इन महान् शब्दों का स्मरण हो आया—“प्रकाश ने देखा और अन्धकार हुआ हो गया, प्रकाश ने कहा, ‘मैं वहाँ जाऊँगा।’ शान्ति ने दृष्टि की और युद्ध भाग गया, शान्ति ने कहा, ‘मैं वहाँ जाऊँगी।’ प्र उदित हुआ और घृणा उड़ गई, प्रेम ने कहा, ‘मैं वहाँ जाऊँगा और यह बात सूर्य प्रकाश की भाँति सर्वत्र फैलकर हमारे अन्तर में प्रवेश कर गई।

—महादेव देसाई

२

पाप और सन्तति-निग्रह के विषय में

गोंधीजी के ध्यान में सारे दिन ग्राम और ग्रामवासी रहते हैं, और स्वप्न भी उन्हें इसी विषय के आते हैं। स्वामी योगानन्द नाम के एक सन्यासी सोलह बरस अमेरिका में रहकर अभी भी स्वदेश वापिस आये हैं। गत सप्ताह रांची आते हुए गोंधीजी से मिलने के लिए वे यहाँ उतर पड़े और दो दिन ठहरें। उनके साथ गोंधीजी का जो खासा लम्बा सम्वाद हुआ उसमें भी उनके इस ग्राम-चिन्तन की काफी स्पष्ट झलक दिखाई देती थी। स्वामी योगानन्द केवल धर्म प्रचार के लिए अमेरिका गये थे।

और उनके कहे अनुसार उन्होंने आचरण और उपदेश के द्वारा भारतवर्ष का आध्यात्मिक संदेश ससार को देने का ही सच जगद्वल किया। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि, 'भारतवर्ष के व्यक्ति जगत् ही जगत् का उद्धार होगा।'।

गाँधीजी के साथ उन्हें पाप और सन्तति निग्रह इन दो विषयों पर चर्चा करनी थी। अमेरिका के जीवन की फाली याजू-झोले अच्छी तरह देखी थी, और अमेरिका के युवकों और महिलाओं के विलासितामय जीवन की एक-एक बात पर प्रकाश ज्ञानवाली पुस्तक के लेखक जज लिबसे के साथ उनका वहाँ की निकट का परिचय था।

गाँधीजी ने कहा, " 'दुनिया में पाप क्यों है,' इस प्रश्न का जवाब देना कठिन है। मैं तो एक ग्रामवासी जो जवाब देगा वही सकता हूँ। जगत् में प्रकाश है तो अन्धकार भी है। इसी तरह ही पुण्य है, वहाँ पाप होगा ही। किन्तु पाप और पुण्य जो भारी मानवी दृष्टि से है। ईश्वर के आगे तो पाप और पुण्य किसी कोई चीज़ ही नहीं। ईश्वर तो पाप और पुण्य दोनों से ही रहित है। हम गरीब ग्रामवासी उसकी स्तुति का मनुष्य की वाणी वर्णन करते हैं, पर हमारी भाषा ईश्वर की भाषा नहीं है।

'वेदान्त कहता है कि यह जगत् माया रूप है। यह निरूपण ही मनुष्य की तोतली वाणी का है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं जगत् में पड़ता ही नहीं। ईश्वर के घर के गूढ़-से-गूढ़ भेद जानने का भी मुझे अवसर मिले तो भी मैं उन्हें जानने की हामी नहीं दूँ। कारण यह कि मुझे यह पता नहीं कि मैं वह सच जानकर क्या करूँगा। हमारे आत्म विकास के लिए इतना ही जानना काफी है कि मनुष्य जो-कुछ अच्छा काम करता है ईश्वर

निरन्तर उसके साथ रहता है। यह भी भ्रामवासी का ही निरूपण है।”

“ईश्वर सर्वशक्तिमान् तो है ही, तो वह हमें पाप से मुक्त क्यों नहीं कर देता ?” स्वामीजी ने पूछा।

“मैं इस प्रश्न की भी उधेड़-धुन में नहीं पड़ना चाहता। ईश्वर और हम बराबरी के नहीं हैं। बराबरी वाले ही एक दूसरे से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, छोटे-बड़े नहीं। गाँववाले यह नहीं पूछते कि शहरवाले अमुक काम क्यों करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर हमने वैसा किया तो हमारा सर्वनाश तो निश्चित ही है।”

“आपके कहने का आशय मैं अच्छी तरह समझता हूँ। आपने यह बड़ी जोरदार वक्तील दी है। पर ईश्वर को किससे घनाया ?” स्वामीजी ने पूछा।

“ईश्वर यदि सर्वशक्तिमान् है तो अपना सिरजनहार उसे स्वयं ही होना चाहिए।”

“ईश्वर स्वतन्त्र सत्तावान् है या लोक-सत्र में विश्वास करने वाला ? आपका क्या विचार है ?”

“मैं इन बातों पर विलकुल विचार नहीं करता। मुझे ईश्वर की सत्ता में तो हिस्सा लेना नहीं, इसलिए ये प्रश्न मेरे लिए विचारणीय नहीं हैं। मैं तो, मेरे आगे जो कर्तव्य है, उसे करके ही सन्तोष मानता हूँ। जगत् की उत्पत्ति कैसे हुई, और क्यों हुई इन सब प्रश्नों की चिन्ता मैं मैं क्यों पड़ें ?”

“पर ईश्वर ने हमें धुद्धि तो दी है ?”

“धुद्धि तो जरूर दी है, पर वह धुद्धि हमें यह समझने में सहायता देती है कि जिन बातों का हम ओर-छोर नहीं निकाल सकते उनमें हमें मायापच्ची नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यह दृष्टि

है कि सबे ग्रामवासी में अद्भुत व्यावहारिक बुद्धि होती
इससे वह कभी इन पहेलियों की उत्पत्ति में नहीं

। मैं एक दूसरा ही प्रश्न पूछता हूँ। क्या आप यह मानते
हैं कि पुण्यात्मा होने की अपेक्षा पापी होना सहज है, अथवा
उत्तम से नीचे गिरना आसान है।”

पर से तो ऐसा मालूम होता है, पर असल बात यह है
। होने की अपेक्षा पुण्यात्मा होना सहज है। कवियों ने कहा
कि नरक का मार्ग आसान है, पर मैं ऐसा नहीं मानता।
मैं नहीं मानता कि ससार में अच्छे आदमियों की अपेक्षा
बुरा अधिक है। अगर ऐसा है तो ईश्वर स्वयं पाप की मूर्ति
बना, पर वह तो अहिंसा और प्रेम का साकार रूप है।”
“तब मैं आपकी अहिंसा की परिभाषा जान सकता हूँ?”

“ससार में किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से हानि
पाना, अहिंसा है।”

“श्रीजी की इस व्याख्या पर से अहिंसा के सम्वन्ध में
सम्बन्धी चर्चा हुई, पर उस चर्चा को मैं छोड़ देता हूँ।
‘न’ और ‘यग इंडिया’ में न जाने कितनी बार इस विषय
बात हो चुकी है।

अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ,” स्वामीजी ने कहा, “क्या
सन्तति-निग्रह के मुक्तावले में संयम को अधिक पसन्द
है?”

मेरा यह विरवास है कि किसी कृत्रिम रीति से या परिचम
सिव मौजूदा रीतियों से सन्तति-निग्रह करना आत्मघात
नि यहाँ जो ‘आत्मघात’ शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ
ही है कि प्रजा का समूल नाश हो जायगा। ‘आत्मघात’

शब्द को मैं इससे ऊँचे अर्थ में लेता हूँ। मरा भारत यह सन्तति-निग्रह की ये रीतियाँ मनुष्य को पशु से भी बदतर देती हैं, यह अनीति का मार्ग है।”

“पर हम यह कहाँ तक यर्द्दस्त करें कि मनुष्य अविनाश साय सन्तान पैदा करता ही चला जाय ? मैं एक ऐसे आत्मा जानता हूँ, जो नित्य एक संरक्षक होता था और उसमें मित्रा देता था, ताकि उसे अपने तमाम बच्चों को बॉण्ड बच्चों की संख्या हर साल बढ़ती ही जाती थी। क्या आप पाप नहीं मानते ?”

“इतने बच्चे पैदा करना कि उनका पालन-पोषण न हो यह पाप तो है ही, पर मैं यह मानता हूँ कि अपने कर्म से छुटकारा पाने की कोशिश करना तो उससे भी बड़ा पाप इससे तो मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है।”

“तब लोगों को यह सत्य बतानेका सबसे अच्छा व्यावहारिक मार्ग क्या है ?”

“सबसे अच्छा व्यावहारिक मार्ग यह है कि हम संयम जीवन बितावें। उपदेश से आचरण ऊँचा है।”

‘मगर पश्चिम के लोग हम से पूछते हैं कि तुम लोग को पश्चिम के लोगों से अधिक आध्यात्मिक मानते हो, कि हम लोगों के मुकाबले में तुम्हारे यहाँ बालकों की मृत्यु का संख्या में क्यों होती है ? महात्माजी, आप मानते हैं कि अधिक संख्या में सन्तान पैदा करें ?’

“मैं तो यह मानने वाला हूँ कि सन्तान बिलकुल ही पैदा न जाय।”

“तब तो सारी प्रजा का नाश हो जायगा ?”

“नाश नहीं होगा, प्रजा का और भी सुन्दर रूपान्तर

॥ पर यह कभी होने का नहीं, क्योंकि हमें अपने पूर्वजों
 का विषयवृत्ति का उत्तराधिकार युगानुयुग से मिला हुआ है।
 की इस पुरानी आदत को फाटूँ में खाने के लिए बहुत बड़े
 की जरूरत है तो भी वह प्रयत्न सीधासादा है। पूर्ण त्याग
 ब्रह्मचर्य ही आदर्श स्थिति है। जिमसे यह न हो सके, वह
 से विवाह करले, पर विवाहित जीवन में भी वह संयम से

“जन-साधारण को समयमय जीवन की बात सिखाने की क्या
 के पास कोई व्यावहारिक रीति है ?”

“जैसा कि एक क्षण पहले मैं कह चुका हूँ, हमें पूर्ण संयम की
 त करनी चाहिए, और जन-साधारण के बीच जाकर संयम
 जीवन बिताना चाहिए। मोग-विश्वास छोड़ कर ब्रह्मचर्य के
 अगर कोई मनुष्य रहे तो उसके आचरण का प्रभाव अवश्य
 नता पर पड़ेगा। ब्रह्मचर्य और अस्वाद व्रत के बीच अवि
 न सम्बन्ध है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता
 है अपने प्रत्येक कार्य में संयम से काम लेंगा, और सदा नम्र
 रहेंगे।”

स्वामीजी ने कहा—“मैं समझ गया। जनसाधारण को संयम
 मानन्द का पता नहीं, और हमें यह चीज उसे सिखानी है,
 मैंने पश्चिम के लोगों की जिस दलील के धारे में आपसे कहा
 उस पर आपका क्या मत है ?”

“मैं यह नहीं मानता कि हम लोगों में पश्चिम के लोगों की
 का आध्यात्मिकता अधिक है। अगर ऐसा होता तो आज
 का इतना अधःपतन न होगया होता। किन्तु इस बात से कि
 पश्चिम के लोगों की उम्र बीसतन हम लोगों की उम्र से ज्यादा
 भी होती है, यह साबित नहीं होता कि पश्चिम में आध्यात्मिकता

है। जिसमें अभ्यात्म-वृत्ति होती है उसकी आयु अधिक समीचीन ही चाहिए यह बात नहीं है, बल्कि उसका जीवन अधिक अधिक शुद्ध होना चाहिए।

—महादेव देसाई।

३

श्रीमती सेंगर और सन्तति निरोध

श्रीमती मार्गरेट सेंगर अभी थोड़े ही समय पहले गाँधी से बर्मा में मिली थीं। गाँधीजी ने उन्हें अच्छी तरह समझाया था। भारतवर्ष छोड़ने के पहले उन्होंने 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ हिन्दू एजुकेशन' लिखा है, जिसमें यह दिखाया गया है कि गाँधीजी साथ उनकी जो बात-चीत हुई उससे उन्हें कितना मोड़ा लाभ हुआ है। गाँधीजी से वह मार्ग-दर्शन प्राप्त करने के लिए थीं। "अगणित लोग आपको पूजते हैं, आपकी आज्ञा पर हैं, फिर उनसे आप इस सम्बन्ध में क्यों नहीं कहते? उनके लिए आप कोई ऐसा मंत्र क्यों नहीं देते कि जिससे वे सन्तति बलना सीखें?"—यह वे चाहती थीं। "देरा के लान्सेट्स मी-डिफेंड का हित आपने किया है, तो फिर इस विषय में भी आप कीजिए।" यह उनकी माँग थी। पहले दिन अच्छी तरह करने के बाद जब ये चपुत नहीं हुई तो दूसरे दिन भी उन्होंने देर तक बातें कीं। अब वे अपने लेख में यह लिखती हैं कि गाँधीजी को तो भारत की महिलाओं का कुछ ज्ञान ही नहीं, वे उन्हें महिलाओं के मन का ही कुछ पता नहीं; क्योंकि उन्होंने सारी बात-चीत में दो ऐसी चेष्टें कीं कि जिससे

त प्रकट हो गया। गाँधीजी ने इस बात-चीत में अपनी निचोड़ दी थी, अपनी आत्म-कथा के कितने ही प्रकरण उस भाषा में बसाये थे, किन्तु उन सबका मधिसार्थ इस ने यह निकाला कि गाँधीजी को स्त्रियों की मनोवृत्ति का ज्ञान ही नहीं।

गाँधीजी से भीमती सेंगर स्त्रियों के लिए एक चद्धारक मंत्र बाढ़ती थीं। और वह मंत्र उन्हें मिला, पर वह तो असल में यह थी कि उनके अपने मंत्र पर गाँधीजी मोहर लगा इसलिये वह सुवर्ण मंत्र उन्हें दो कौड़ी का मालूम। उन्हें भले ही वह दो कौड़ी का मालूम हुआ हो, पर भी स्त्रियों को वह मंत्र देना जरूरी है, उन्हें वह कौड़ी का मालूम नहीं जँचेगा। गाँधीजी ने तो उनसे बार-बार करके यह भी कहा था कि मुझसे आपको एक ही बात सकती है। मेरे और आपके धत्वज्ञान में समीन आसमान त्वर है। इन सब बातों को उस समय तो उन्होंने अच्छा दिया, पर खुद उन्होंने जो लेख प्रकाशित कराया है, उन्हें जरा भी महत्व नहीं दिया।

गाँधीजी ने तो पीड़ित स्त्रियों के लिए यह सुवर्ण मंत्र दिया — 'मैंने तो अपनी स्त्री के गण से ही समान स्त्रियों का निकाला है। दक्षिण अफ्रिका में अनेक बहनों से मैं मिला — वी और भारतीय दोनों से ही। भारतीय स्त्रियों से तो मैं से मिला चुका था, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि उनसे प्रेम किया था। सभी से मैं तो डुँही पीट-पीट कर कहता था उस अपने शरीर की — आत्मा की तरह शरीर की भी — नी हो, तुम्हें किसीके बश में होकर नहीं चलना है, री इच्छा के विरुद्ध तुम्हारे माता-पिता या तुम्हारा पति

सुमसे कुछ नहीं करा सकता, लेकिन बहुत-सी बातें अपने
 से 'ना' नहीं कह सकती। इसमें उनका दोष नहीं। पुरुषों ने
 गिराया है, पुरुषों ने उनके पतन के लिए अनेक तरह के
 रचे हैं, और उन्हें बाँधने की जंजीर को भी उन्होंने सने
 जंजीर का नाम दे रक्खा है। इसलिए वे बेचारी पुरुष की
 आकर्षित हो गई हैं। मगर मेरे पास तो एक ही सुझाव-
 और वह यह कि वे पुरुषों का प्रतिरोध करें। यह वे उन्हें
 साफ बतला दें कि उनकी इच्छा के विरुद्ध पुरुष उनके
 सन्तति का भार नहीं ढाल सकते। इस प्रकार का प्रतिरोध
 कराने में अपने जीवन के शेष वर्ष यदि मैं खर्च कर सकूँ,
 फिर सन्तति निग्रह-जैसी बात का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा।
 पुरुष यदि पशु-वृत्ति लेकर उनके पास जायें तो वे स्पष्ट रूप
 'ना' कह दें, यह शक्ति अगर उनमें आजाय तो फिर कुछ भी
 की जरूरत नहीं। यहाँ हिन्दुस्तान में तो सन्तति-निग्रह का प्रश्न
 ही नहीं रहेगा। सभी पुरुष तो पशु हैं नहीं। मैंने तो अपने वि-
 सम्पर्क में आई हुई अनेक स्त्रियों को यह प्रतिरोध की
 सिखाई है। असल प्रश्न तो यह है कि अनेक स्त्रियों को
 प्रतिरोध करना ही नहीं चाहती। मेरा तो यह विश्वास है
 ६६ प्रतिशत स्त्रियों बिना किसी कटुता के अपने प्रेम से
 पतियों से यह प्रार्थना कर सकती हैं कि हमारे ऊपर आ-
 बलात्कार न करें। यह चीज असल में उन्हें सिखाई नहीं गई।
 माता-पिता ने ही सिखाई, न समाज-सुधारकों ने ही। तो भी
 पिता ऐसे वेदों हैं कि जिन्होंने अपने दामाद से यह बात
 और कुछ अच्छे पति भी बनाने में आये हैं कि जिन्होंने अपने
 स्त्री की रक्षा की है। मेरी तो सौ बात की एक बात है कि स्त्रियों
 को प्रतिरोध का जो जन्म-सिद्ध अधिकार है, उसका उन्हें नि-

‘उपयोग करना चाहिए ।’

पर यह बात श्रीमती सेंगर को चेहूँ-सी मालूम हुई ।
 उनके आगे तो उन्होंने नहीं कहा, पर अपन लेख में वे कहती
 इस सारी बात से गाँधीजी का अज्ञान ही प्रकट होता है,
 स्त्रियों में इस तरह का प्रतिरोध करने की शक्ति ही नहीं ।
 स्त्रियाँ यह प्रतिरोध नहीं करतीं, यह तो गाँधीजी भी खुद
 हैं, पर उनका कहना यह है कि प्रत्येक शुद्ध सुधारक का
 लक्ष्य होना चाहिए कि वह स्त्रियों को इस तरह का प्रतिरोध
 न सिखा दे । क्रोध, द्वेष और हिंसा की दावाग्नि महात्मा
 समाने में भी सुलग रही थी, किन्तु उन्होंने उपदेश दिया
 , अहिंसा का । उस उपदेश का पालन आज भी कम ही
 , पर इससे यह कोई नहीं कहता कि महात्मा ईसा को मानव
 का ज्ञान न था ।

श्रीमती सेंगर बम्बई की चालियों में कुछ स्त्रियों ने मिलकर आई
 र कहती थीं कि उन स्त्रियाँ के साथ बात करने पर उन्हें
 गा कि उन स्त्रियों को यदि सन्तति-निग्रह के साधन प्राप्त
 हैं तो उन्हें बड़ी खुशी हो । ईश्वर जाने, वे वहाँ किस चाली
 थीं, और उनका दुमापिया कौन था । मगर गाँधीजी ने तो
 यह कहा कि, “हिन्दुस्तान के गाँवों में आप जायें तो आपके
 निग्रह के इन उपायों की वे लोग बात भी सहन नहीं
 । मान इनी-गिनी पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ को आप भले ही
 सकें, पर इससे आप यह न मान लें कि हिन्दुस्तान की
 की ऐसी मनोवृत्ति है ।”

किन्तु श्रीमती सेंगर को ऐसा मालूम हुआ कि इस प्रतिरोध
 ग्राह्य जीवन में कलह बढ़ेगा, स्त्रियाँ अभिग्रहीत हो जायेंगी,
 नी के विवाहित जीवन की सुगन्ध और सुन्दरता नष्ट हो

जायगी। बात तो यह थी कि इस प्रतिरोध से यह सब हाथ
 धात नहीं, पर बिना शरीर-सम्बन्ध का विवाहित जीवन ही
 हो जाता है, ऐसा वे मानती हैं। इसलिए शरीर-सम्बन्ध के बिना
 यह विद्रोह की सलाह ही उनके गले नहीं उतरती। असेरफ़
 कुछ उदाहरण उन्होंने गाँधीजी के आगे रखे और बतलाया
 दिखिए, इन पति-पत्नियों का जीवन अलग-अलग रहने से कितना
 मय होगया था, पर उन्होंने सन्तति-निग्रह करना सीखा।
 इससे वे लोग विवाहित जीवन का आनन्द भी उठा सके,
 उनका जीवन भी सुखी हुआ।” गाँधीजी ने कहा—“मैं का
 पचासों उदाहरण दूसरे प्रकार के दे सकता हूँ। शुद्ध सयमी
 से कभी दुःख की उत्पत्ति नहीं हुई, किन्तु आत्म-सयम का
 स्वरूप वस्तु है। आत्म-सयम रखनेवाला व्यक्ति अपने जीवन
 को जबतक सयम नहीं करता, तबतक उसमें वह सफल
 नहीं सकता। मेरा तो यह विश्वास है कि आपने जो उपाय
 दिये हैं वे तो संयम-हीन, बाह्य त्याग करके अन्तर से बिना
 सेवन करनेवालों के उदाहरण हैं। उन्हें यदि मैं सन्तति-निग्रह
 उपायों की सिफारिश करूँ तो उनका जीवन तो और भी
 हो जाय।”

कुँवारे स्त्री-पुरुषों के लिए तो यह साधन नरक का द्वार
 होंगे। इस विषय में गाँधीजी को शंका ही नहीं थी। उन्होंने
 अनुभव भी सुनाये, मगर भीमती सेंगर की धर्मा की यावनी
 यह जान पड़ा कि वे कुँवारे पुरुषों के लिए इन उपायों
 सिफारिश नहीं कर रही हैं। उन्होंने तो इतना पूछा कि “विवाह
 के लिए भी क्या आप इन साधनों की अनुमति नहीं देते?”
 जी ने कहा, “नहीं, विवाहिता का भी यह साधन सत्यानारा करें
 भीमती सेंगर ने अपने लेख में जो दलील इसके विरुद्ध रखी

यह वलील उन्होंने घातचीत में नहीं की थी। वे लिखती हैं—“यदि सन्तति-निग्रह के साधन से ही मनुष्य अत्यन्त विषयी अथवा व्यभिचारी बनते हों, तब तो गर्माधान के बाद के नौ मास में भी अतिशय विषय और व्यभिचार के लिए क्या गुजाइश नहीं रहती ?” वलील की खातिर तो यह वलील दी जा सकती है, पर मायूस होता है कि श्रीमती सेंगर ने इस बात का विचार नहीं किया कि स्त्री-जाति के लिए ही यह वलील कितनी अपमानजनक है। बहुत ही दवाई हुई अथवा एकाध अत्यन्त विषयान्ध स्त्री को झोड़कर क्या कोई गर्भवती स्त्री अपने पति की भी विषय तसना के बराबर होती है ?”

मगर बात असल में यह थी कि श्रीमती सेंगर और गाँधीजी की मनोवृत्तियों में पृथ्वी-आकाश का अन्तर था। घातचीत में वेपयेच्छा और प्रेम की चर्चा चली। गाँधीजी ने कहा कि वेपयेच्छा और प्रेम ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। श्रीमती सेंगर भी यही बात कही। गाँधीजी ने अपने अनुभव का प्रकाश लाकर कहा कि “मनुष्य अपने मन को चाहे जितना धोखा दे, पर विषय विषय है, और प्रेम प्रेम है। कामरहित प्रेम मनुष्य को बचा बठाता है, और काम-वासना वाला सम्बन्ध मनुष्य को नीचे गिराता है।” गाँधीजी ने सन्तानोत्पत्ति के लिए किये हुए धर्म्य सम्बन्ध का अपवाद कर दिया। उन्होंने दृष्टान्त देकर समझाया है “शरीर-निर्वाह के लिए हम जो कुछ खाते हैं, वह अस्वाद है, गहिरा है, पर जो जीम को प्रसन्न करने के लिए खाते हैं वह गहिरा नहीं, अस्वाद नहीं, किन्तु स्वाद है और बिहार है। इसका पकवान या शराब मनुष्य मूख या प्यास बुझाने के लिए नहीं खाता-पीता, किन्तु केवल अपनी विषय-सोलुपता के बराबर ही न पीसों को खाता-पीता है। इसी तरह शुद्ध सन्तानोत्पत्ति के

उनका सारा सौन्दर्य और बल केवल शारीरिक सुन्दरता ही में है। पुरुषों की लालसा-भरी विकारी आँखों को तृप्त करने की क्षमता में ही है ? इस पत्र की लेखिकाएँ पूछती हैं और उनका पूरा विलकुल न्याय है कि क्यों हमारा हमेशा इस तरह वर्णन किया जाता है, मानो हम कमजोर और दृष्ट्य औरतें हों जिनका स्वभाव केवल यही है कि घर के तमाम हलके-से हलके काम करती हों और जिनके एकमात्र देवता उनके पति हैं। जैसी वे हैं वैसी ही उन्हें क्यों नहीं बताया जाता ? वे कहती हैं, 'न तो हम स्वर्ग के अप्सराएँ हैं, न गुदिया हैं, और न विकार और दुर्बलताओं से गठरी ही हैं। पुरुषों की भाँति हम भी तो मानवमाप्ती ही हैं। जैसी वे, वैसी ही हम भी हैं। हम में भी आजादी की घड़ी आगई। मेरा दावा है कि उन्हें और उनके दिल को मैं काफ़ी अच्छी तरह जानता हूँ। दक्षिण अफ्रीका में एक समय मेरे आस-पास त्रिंशत् ही-स्त्रियाँ थीं। मर्द सय उनके जेसों में बले गये थे। आभ्रम में की ६० स्त्रियाँ थीं। और मैं उन सब लड़कियों और स्त्रियों का पितृ और भाई बन गया था। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मैं पास रहते हुए उनका आत्मिक बल बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि अन्त में वे सय खुद-ब-खुद जल चली गईं।

मुझसे यह भी कहा गया है कि हमारे साहित्य में स्त्रियों का छामत्ता देवता के सदृश वर्णन किया गया है। मेरी राय में इस तरह का चित्रण भी विलकुल सक्षत है। एक सीधी-सी कमौनी मैं आपके सामने रखता हूँ। उनके शिष्य में लिखते समय अगर उनकी किस रूप में फरूपना करते हैं ? आपको मेरी यह सूचना है कि आप कागज पर कलम चलाना शुरू करें, उससे पहल पर खयाल करलें कि स्त्री-जाति आपकी माता है। और मैं आपका विश्वास दिलाता हूँ कि आकाश से जिस तरह इस प्यासी धरत

सुन्दर शुद्ध जल की वर्षा होती है, इसी तरह आपकी लेखनी भी शुद्ध-से-शुद्ध साहित्य-सरिता बहने लगेगी। याद रखिए, स्त्री आपकी पत्नी बनी, उससे पहले एक स्त्री आपकी माता। कितने ही लेखक स्त्रियों की आध्यात्मिक प्र्यास को शान्त ले के बजाय उनके विचारों को जागृत करते हैं। नतीजा होता है कि बेचारी कितनी ही मोली स्त्रियाँ यही सोचने में अपना समय बरबाद करती रहती हैं कि उपन्यासों में चित्रितियों के वर्णन के मुकाबले में वे किस तरह अपने को सजा और ा सकती हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि साहित्य में उनका अ-रिक्त-वर्णन क्या अनिवार्य है? क्या आपको उपनिषदों, गन और बाइबिल में ऐसी चीजें मिलती हैं? फिर भी क्या आपको पता नहीं कि बाइबिल को अगर निकाल दें तो अमेजीका का भस्महार सूना हो जायगा। उनके बारे में कहा जाता है उसमें तीन हिस्से बाइबिल है और एक हिस्सा शेक्सपियर। उन के अभाव में अरबी को सारी दुनिया भूल जायगी। और सीदास के अभाव में पूरा हिन्दी की फल्पना तो कीजिए। ब्रह्म के साहित्य में स्त्रियों के विषय में जो कुछ मिलता है, वे बातें आपको तुलसी-कृत रामायण में मिलती हैं।”

सस्ता साहित्य मण्डल

71

‘सर्वोदय साहित्य माला’ की पुस्तकें

[नोट—x विम्बित पुस्तकें अप्राप्य हैं]

१—विषय जीवन	I=)	२३—स्वामीजी का वसिष्ठन x
२—जीवन-साहित्य	II)	२४—हमारे पमाने की गुलाम
३—तामिल घेठ	III)	(खण्ड)
४—व्यसन और व्यभिचार	III=)	२५—स्त्री और पुरुष
५—सामाजिक कुरीतियों x		२६—सफाई
(खण्ड)	III)	२७—क्या करें ?
६—भारत के स्त्री-रत्न		२८—हाथ की कलाई-मुनाइ x
(तीन भाग)	३)	२९—आत्मोपदेश
७—अनोखा x	II=)	३०—यथाय आदर्श जीवन x
८—अभ्यर्थ-विज्ञान	III=)	३१—जय अग्नेय नहीं अथ x
९—यूरोप का इतिहास	२)	३२—गंगा गोविंदभिद x
१०—समाज-विज्ञान x	II)	३३—भीरामचरित्र
११—खहरका सम्पत्ति शास्त्र x	III=)	३४—आभम-हरिणी
१२—गोरों का प्रभुत्व x	III=)	३५—हिंदी मराठी कोष x
१३—चीन की आबाध x	I=)	३६—स्वाधीनता के सिद्धान्त x
१४—दक्षिण अफ्रिका का		३७—महान् मातृत्व की ओर II
सत्याग्रह	II)	३८—शियाजी की योग्यता
१५—विजयी धारदोली x	२)	३९—तरंगित हृदय
१६—अनीति की राह पर	II=)	४०—नरमेघ
१७—सीता की अग्नि-परीक्षा	I=)	४१—दुखी दुनिया
१८—फन्या शिक्षा	II)	४२—विन्या लारा
१९—कमयोग	I=)	४३—आत्म-कथा (गंधीजी) I)
२०—फलवार की फलसूत्र	=)	४४—जय अग्नेय आये x
२१—व्यापहारिक अभ्यसा	II)	(खण्ड)
२२—छोपे में उमाला	II)	४५—जीवन विकास

सानोंकाविगुल्ट x (अष्ट)	=) ७०—बुद्ध-वाणी	11=)
कौसी ।	1=) ७१—कौमिस का इतिहास २11)	-1)
अनासक्तियोग-गीताबोध	७२—हमारे राष्ट्रपति	१)
१० नवजीवन माक्षा)	७३—मेरी कहानी (ज नेहरू) २11)	
वर्ष विधान x (अष्ट)	1=) ७४—विश्व-इतिहास की मल्लक	
गराहों का उत्थान पवन २11)	(जवाहरलाल नेहरू) २)	=)
साह के पत्र	१) ७५—पुत्रियाँ कैसी हों ?	11)
वगत x	1=) ७६—नया शासन विधान-१	111)
गुणधर्म x (अष्ट)	१=) ७७—(१) गाँवों की कहानी	11)
त्री-समस्या	१111) ७८—(२ ६) महाभारत के पात्र	11)
निदरी कपड़े का	७९—सुधार और सगठन	१)
मुक्ताबिला x	11=) ८०—(३) संववाणी	11)
विश्रपट	1=) ८१—विनाश या इलाज	111)
राष्ट्रवाणी x	11=) ८२—(४) अमेरिणी राज्य में	
इस्लाम में महात्माजी	111) हमारी आर्थिक वृत्ता	11)
राष्ट्री का सवाल	१) ८३—(५) लोक-जीवन	11)
वैवी सम्पद्	1=) ८४—गीता-मंथन	१11)
जीवन-सूत्र	111) ८५—(६) राजनीति प्रवेशिका	11)
हमारा कलक	11=) ८६—(७) अधिकार और कर्तव्य	11)
बुद्धबुद्ध	11) ८७—गांधीवाद समाजवाद	111)
सपप या सहयोग ?	१11) ८८—स्वदेशी और प्रामोद्योग	11)
गांधी-विचार-शेहन	111) ८९—(८) सुगम चिकित्सा	11)
पशिया की प्रान्ति x	९०—(१०) पिता के पत्र पुत्री	
(अष्ट)	१111) के नाम (ज० नेहरू)	11)
हमारे राष्ट्र निर्माता २	१11) ९१—महात्मा गांधी	1=)
सतन्त्रता की ओर	१11) ९२—ब्रह्मचर्य	11)
भाग पदों ।	11) ९३—हमारे गाँव और किसान	11)

‘नवजीवनमाला’ की पुस्तकें

- १ गीतायोध—महात्मा गांधी कृत गीता का सरल वाच्य
- २ मङ्गल प्रभात—महात्मा गांधी के जेल से लिखे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि ग्रंथों पर प्रवचन
- ३ अनासक्तियोग—महात्मा गांधी कृत गीता की टीका—श्लोक सहित ≡ सजिस्व ।)
- ४ सर्वोदय—रस्किन के Unto This Last का गांधीजी द्वारा किया गया रूपान्तर—
- ५ नवयुवकों से दो बातें—प्रिंस प्रोपाटकिन के ‘A word to Young men’ का अनुवाद—
- ६ हिन्दू-स्वराज्य—महात्माजी की भारत की मौजूदा समस्या पर लिखी प्राचीन पुस्तक जो आज भी ताजी है—
- ७ छूतछात की माया—स्नानपान-सम्यन्धी नियमों का व्यवहार के बारे में भी आनन्द कौसल्यायन की बिर दलक्षर्य पुस्तक
- ८ किसानों का सवाल—ले० डॉ० अहमद की इस छोटी-सी पुस्तिका में भारत के इन शरीय प्रतिनिधियों के सेवा पर बड़ी मुन्दरता से विचार किया गया है । इरेफ भारत को इसको समझना और पढ़ना चाहिए ।
- ९ ग्राम-सेवा—आजकल ग्राम सेवा की ही चर्चा मुताइत है—पर यह ग्राम-सेवा किस प्रकार हो—इस पर गांधीजी ने इसमें विशद प्रकाश डाला है ।
- १० आदी और गादी की लड़ाई—आचार्य विनोबा का गांधी और भमाज-सेवा-सम्यन्धी लेख और व्याख्यान का संग्रह

मधुमक्खी पालन—भी शां० मो० चित्रे ने इसमें हमारे एक भूले हुए प्रामोयोग पर वैज्ञानिक दृष्टि से प्रकाश डाला है और बताया है कि हम इसे किस प्रकार साधें । १)

गावों का आर्थिक सवाल—गाँवों की आर्थिक समस्या को समझनेवाली पुस्तक २)

राष्ट्रीय गायन—खुने हुए बढ़िया देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रीय गायन ३)

खादी का महत्व—खादी की महत्ता के बारे में कई पहलुओं पर विचार । बम्बई सरकार के पार्लियामेण्टरी सफेदरी भी गुलजारी लाल नदा द्वारा लिखित । ४)

सामयिक साहित्य माला

गैंगेस-इतिहास (१६३५-३६) १)

निया का रंगमंच (जवाहरलाल नेहरू) २)

म कहां हैं ? ३)

आगे होनेवाले प्रकाशन

- १ जीयन शोधन—किशोरलाल मशहवाला
२. समाजवाद पूँजीवाद—
- ३ फेसिस्टवाद
- ४ नया शासन विधान—(फेडरेशन)
- ५ हमारी आजादी की लड़ाई (२ भाग)—(हरिभाऊ उपाध्याय)
- ६ सरल विज्ञान—१ (चन्द्रगुप्त धाम्नेय)
- ७ गांधी साहित्य माला—(इसमें गाँधीजी के चुने हुए लेखों का संग्रह होगा—इस माला में २० पुस्तकें निकलेंगी। प्रत्येक का दाम ॥) होगा। पृष्ठ सं० २००-२५०)
- ८ टाल्स्टाय ग्रन्थावलि—(टाल्स्टाय के चुने हुए निबन्धों, लेखों और कहानियों का संग्रह। यह १४ भागों में होगा। प्रत्येक का मूल्य ॥), पृष्ठ संख्या २००-२५०)
- ९ बाल साहित्य माला—(बालोपयोगी पुस्तकें)
- १० लोक साहित्य माला—(इसमें भिन्न-भिन्न विषयों पर २० पुस्तकें निकलेंगी। मूल्य प्रत्येक का ॥) होगा और पृष्ठ संख्या २००-२५० होगी। इसकी ८ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।)
- ११ नवराष्ट्र माला—इसमें संसार के प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्रनिमाताओं और राष्ट्रों का परिचय है। इस माला की पुस्तकें २०-२५० पृष्ठों की और सविश्रुत होंगी। मूल्य ॥)
१२. नवजीवन माला—छोटी-छोटी नवजीवनदायी पुस्तकें।

मस्ता साहित्य मण्डल
सर्वोदय साहित्य माला नवासीर्वा ग्रन्थ

[लोक साहित्य माला माठवीं पुस्तक]

सुगम चिकित्सा

लेखक
श्री चतुरसेन शास्त्री

सस्ता साहित्य मण्डल
दिल्ली छापनक

प्रकाशक

मातण्ड उपाध्याय, मंत्री,

सस्ता साहित्य मण्डल, बिस्फी ।

संस्करण

जून १९३९ २०००

मूल्य

आठ आना

मुद्रक

हरनामदास शुभ

भारत प्रिंटिंग प्रेस

नया बाजार, दिल्ली

तीन बातें

- इस किताब में सिर्फ वही बातें बताई गई हैं जिन्हें जानकर दहात के साधारण पढ़े लिखे भाई अपने गाँव की अच्छी सेवा कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई दवा नहीं है जो मामूली कुस्बों में आसानी से न मिल सक—न कोई ऐसी पेचीदा बात ही है जो समझ में न आसक।
- इस किताब में कोई दवा या युक्ति ऐसी नहीं है जो किसी भी हालत में (गलत इस्तेमाल की जाने पर भी) किसी क्रिस्म का नुकसान कर सक। सब प्रकार की जोखिम का पूरा खयाल रखना गया है।
- इस किताब की भाषा बहुत सीधी-सादी है और दवाइयों तथा बीमारियों के नाम भी बहुत सरल हैं। सब दवाइयाँ प्रचलित नामों में या तो अंगलों में या बाजारों में मिल जाती हैं। जो बीमारियाँ पेचीली हैं उनकी थोड़ी संक्षेप में की गई है।

श्रीमन् इन्स्टीट्यूट
द्वारा, दिल्ली
प्र० २०-५-३९ }

श्रीचतुरसेन वैद्य

विषय-सूची

हमारे रहने का घर	—३
तन्दुरुस्ती	—१०
दिन और रात के काम	—१२
ऋतुचर्या	—२१
तख्त की बातें	—२५
१. रोयी-मरीछा	—३१
२. रोगी की टहल	—३५
३. क्रायबेर्मब इलाज	—४०
४. बुखार और उसका इलाज	—४६
५. कौहों की बीमारियाँ	—५३
६. घमडी की बीमारियाँ	—६५
७. छाती और गले की बीमारियाँ	—८२
८. पेट की बीमारियाँ	—८८
९. बड़ी-बड़ी बीमारियाँ	—९४
१०. स्त्रियों की बीमारियाँ	—११२
११. बच्चों की बीमारियाँ	—११८
१२. बच्चों की बीमारियाँ	—१२५
१३. छोट और मक्खमात्	—१४५
१४. तेस और मरहम	—१४८
१५. कुछ मंजरी बवाह्याँ	—१५४
१६. परिभाषा संबंधी खास-खास बातें	—१६३
१७. धातुओं की भस्म	—१७३
१८. काम के शास्त्रीय नुसखे	—१८८
१९. छोटे बच्चों की परवरिश के सम्बन्ध में	

चित्र-मूची

हमारे शरीर का बांधा

मस्तिष्क

चित्र नं० १ सेंकने के लिए कपड़ा गरम करने की विधि

चित्र ,, २ कमर सेंकने की विधि —

चित्र ,, ३ पैर सेंकने की विधि —

चित्र ,, ४ कूल्हे के दह में मरने की विधि —

चित्र ,, ५ एनीमा देन की विधि —

चित्र ,, ६ खून निकलने पर घाव वाला भंग हृदय से ऊपर

रहना चाहिए । इससे घाव से खून कम बहेगा । —

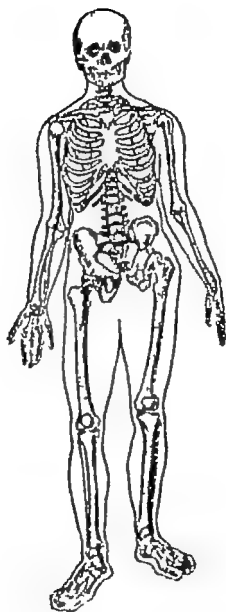
चित्र ,, ७ घाव वाला भंग 'घड़'—हृदय से ऊपर रज्जु

चाहिए, इससे खून कम बहेगा । —

चित्र ,, ८ घाव का खून बंद करने की विधि —

चित्र ,, ९ व १० तक चट्टियाँ बांधने के जुड़े-जुड़े तरीके — १११

सुगम चिकित्सा

हमारे शरीर का ढाँचा

हमारे रहने का घर

यह शहर ही हमारे रहने का घर है। इस घर को स्वयं ईश्वर बनाया है, इसकी कारीगरी अद्भुत है, इसमें निरालापन यह है यह घर हमारे साथ-साथ चलता फिरता है और हम इसमें से इर नहीं आ जा सकते। यह दुनिया के सब घरों में छोटा है। दुमखिला है और समके ऊपर एक गुम्यज है। फिर भी उसकी री ऊँचाई सिर्फ चार हाथ ही है। इस घर में एक मजेदार ऐसता यह भी है कि जैसे और घरों में कई आदमी रह सकते इसमें कोई नहीं रह सकता, सिर्फ मैं ही रह सकता हूँ। यह घर न फ छर्यों नहीं बेचा जा सकता, न दूसरे के काम आ सकता। जब हम उसमें से निकल जाते हैं तो वह गिर पड़ता है। और लोग या तो उसे जला बेते हैं या धरती में गाढ़ बेते हैं।

इस घर की दो स्थितियों हैं, जो सुग्रह धोकर साफ़ की आती। रात को किवाड़ बन्द कर लिये जाते हैं उनमें कोई घटखनी है। घर के सामने एक ध्वजा है और दो ध्वज अगल-बगल

हैं। सामन का दर्वाजा दो कियाड़ों से जो ऊपर-नीचे हैं बन्द हो जाता है। बाहर की खपर हम अगल-बगल क दर्वाजों में मुक्त हैं। घर के आग ने चौकीदार हरदम खड़े रहते हैं। हम पर एक घड़ी भी है जिसमें ग्याना पीसा जाता है, और एक बुरत जिससे घर क सभ हिस्सों में पानी पहुँचता है। इसके सिवा बाहर के दो छोटे-छोटे तार हैं जो घर के हर हिस्से में पत्र पत्र घात हैं।

हम घर की ठठरी हड्डियाँ की बनी है। वह बहुत मजबूत है और काफी बौका उठ सफ़ती है। इस ठठरी क चिना चाम्प नर पर की ठठरी उठ सकते थे। ये हड्डियाँ दो चीजों से बनी हैं एक तो एक प्रकार का चूना है दूसरी एक लचीली चीज है। हड्डी को अगर जला दो तो लचीली चीज जल जायगी चूना ही रह जायगा। अगर हड्डी को सेंच मिरके में छोड़ दें मिरका चूने को ग्या जायगा और फिर हम हड्डी को मोड़ सकन हैं। बुद्धों की बनिस्मय बच्चों की हड्डियाँ में चूना कम होता है। इनसे बालकों को थोड़ा कम लगती है। और बूढ़े की हड्डी अगर बल से टूट जाय तो फिर मुश्किल से जुड़ती है। बहुत-सी हड्डियाँ भीतर से ग्योयली होती हैं। अगर ये ठोस होतीं तो बहुत मजबूत होतीं। ये गर्ह की नरद के समान ही है। इसीसे मजबूत चीज हल्की है। फर्श-करी भीतर ग्योयली जगह में ची क समान पत्र मोटा गूदा भरा रहता है इनका पोषण खून से हाता है। किमी-किमी हड्डी में खून को भीतर जान की नालियाँ होती हैं, पर हड्डियों में

हुत कम खून की परवरिश होती है। पूरे आदमी की हड्डियाँ अगर सा ली जाय तो उनका वजन ४५ सेर ही होता है।

दोनों टांगें घर के खम्भे हैं। इनके तीन हिस्से हैं। ऊपर घुटनों के जोड़ है। दूसरा हिस्सा टखनों तक टांग है। तीसरा हिस्सा पैर के खम्भे पाँव है। सारे घर में सबसे बड़ी हड्डी जोड़ों में है। उसके ऊपर का हिस्सा गोल है जो कूले के

कगोरे में बैठ जाता है। नीचे वाला सिरा टांग की बड़ी हड्डी सम्हाला जाता है। टांग में दो लम्बी हड्डियाँ हैं जिनमें आगे की पतली और पीछे वाली मोटी है। इनके मिथा एक घुटने की हड्डी है जो छोटी-सी गोल हड्डी है। यही टांग के मुड़ने में मदद करती है। दोनों पाँवों में कुल ६० हड्डियाँ हैं, जो एक-दूसरे से जोड़ी हैं। अगर पाँव में एक ही हड्डी होती तो न तो टांग मुड़ सकती, न हम उछल-कूद सकते।

घर के बीच का भाग एक बड़े भारी खम्भे पर उठा है जिसे पैर की हड्डी कहते हैं। यह २४ छोटी-छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है। जज्जिर की तरह जुड़ी हैं और मुड़ सकती हैं। यह बीच में से खोखली होती है।

दोनों हाथ इस घर के पहरेदार हैं। और उनकी रखवाली करने हैं। बाँहों की हड्डियाँ लगभग टांगों की जैसी और वे इस कारीगरी से जोड़ी गई हैं कि पाली से मुड़ सकती हैं तथा थोका उठा सकती हैं।

अपनी घर का गुम्माज है। जसमें घर की सबसे श्रेष्ठ

चीज विमारा रखी है। दाँता के अलावा सिर में २० दाँदों की
 पर का गुग्गुलु है। फफाल का आकार अठि के समान है और
 हड्डी के जोड़ दानेदार हैं। अङ्गुली साग पत्ते
 प्रक्षा फ लिखे लेख्य बताते हैं। यह गुग्गुलु गले पर रखा है। धी
 की ऊपरवाली ७ हड्डीयाँ ही फो गला कहते हैं।

इस घर में १८० ऐसी चूले हैं जिनपर जुड़ी हुई शरीर
 आसानी से इधर उधर घूम सकती हैं। माय ही हड्डीयाँ मजबूत
 चूल और बांध से बाँध कर रखवा गई हैं कि कोई इधर
 उधर नहीं जा सकती। इन चूलों के पाम में
 अद्भुत धैली है जिसमें चिकनाई मरी रहती है और उसमें
 रात-दिन चिकनी बना रहती है, रगड़ से पिसती नहीं।

सिवाय दाँतों के मारे घर की हड्डीयाँ पतले गमड़े से
 हुई हैं। दूसरा टपना मांस के पट्टे हैं। ये ४०० हैं। इनका रंग लाल है।
 टपका उनमें चारों ओर लोह चढ़ता है। ये दम रीति
 से बने हैं जैसे बहुत-सा सूत इपट्टा कर रखा हो।
 उनके अनेक रूप हैं। कुछ चपट, कुछ लम्बे और कुछ नुकीले
 हैं। ये दो प्रकार के हैं। एक वे जो नुब दी दिक्कत-बन्धन रहते हैं
 जैसे दिल और फेफड़ा में। हम सोने हैं तब भी ये चलते रहते हैं।
 कुछ हमारे गिलान में दिक्कतें हैं। एका चमना-फिरना उठना
 बैठना, फिरना इन्हीं पट्टों से दुश्वा करता है। मिशन करने से ये
 पट्टे सात-पर और बेकार बैठने से कमशोर हो जाते हैं। शमदा
 कोमल और चमकाला होता है। उसमें ऐसी शैतन्यता है कि

मिक्की भी उमपर बैठ जाय तो हमें मालूम हो जाती है। इस चमड़े में दो अस्तर हैं। ऊपर का अस्तर बहुत पतला है, उसका काम नीचे के अस्तर की रक्षा करना है। इसीसे जलने से फफोला जाता है। यह हमेशा नई बनती जाती है और ऊपर से घिसती जाती है। मिहनत करने से यह मोटी बन जाती है। इसीसे नाखून भी घनत हैं। इसी के नीचे मोटी कोमल चमड़ी है। इसीमें छूने से ताकत है। पसोने की घैलियों इसीमें हैं। मिक्की और चमड़े की बीच में वह जगह है जहाँ देह का रंग रहता है। चमड़े में लाखों छेद हैं जिनका काम पसोने के साथ मैल और जहर को शरीर से बाहर निकालना। ये छेद इतने छोटे-छोटे हैं कि चमड़े पर १ रुपया सा जाय तो उसके नीचे ३ हजार छेद आजाते हैं। जो आदमी रक्त को मैला रखते हैं उनका ये छेद रुक जाते हैं और वह बीमार हो जाता है। चमड़ी के ऊपर हड्डी और तलुओं को छोड़कर छोटे-छोटे बाक होते हैं। सिर पर और पुरुषों की बाड़ी मूछों पर ज्यादा हो जाते हैं। इनकी अड़े चमड़ी में घुसी होती हैं और मोह की नालियों से वे पाले जाते हैं।

इस देहरूप घर में छाती और पेट की कोठरियों में बहुत-सा सामान भरा हुआ है। यह सब सामान यह घर का सामान काम का है। इन्हींसे घर का सारा कारबार चलता है।

इसमें २ फेफड़े, १ दिल, श्वास की नाली, खाने की नाली। विंगर, तिल्ली, गुदें, मसाने, गर्भाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि

आदि खाम हैं। निनका खुलामा वर्णन हमने अन्यत्र किया है। इन सबको अत्यन्त सावधानी से रखा गया है।

दाँत हमारे घर की चक्की हैं। ये ३० हैं। छोटे बच्चों के दाँत नहीं होते क्योंकि उनकी उनको पचाना नहीं रहती। बच्चे ज्यों-ज्यों बढ़ते

जाते हैं, दाँत निकलते जाते हैं। पढ़न करने के निकलते हैं फिर पीछे के। परन्तु बच्चों का

जाचका छोटा होता है। जब बढ़ बढ़ा हो जाता है तब वह घायल चक्की काम नहीं देती। सो ये दूध के दाँत गिर जाते हैं और नए दाँत निकलते हैं जो जीवन-भर काम देते हैं। बच्चों के दाँत बीस होते हैं। बच्चों के ३० होते हैं जो २० वर्ष की आयु में दूँ हो जाते हैं। दाँतों को धुपन ही से साफ रखने की आदत जितनी नहीं होनी, व जल्द ही दाँतों को खो देते हैं और तरुणों को पाते हैं।

इस घर का तारपर मस्तिष्क में है। यह म्योरड़ी में रखा है। इसमें शकल अम्बरोट के गूदे के समान है। रीढ़ की हड्डी में हाऊर

में दो तार जुड़े हुए हैं। एक संवाद मस्तिष्क तार पहुँचाता है, दूसरा मस्तिष्क से संवाद लाना है।

इन तारों के जाल मारे शरीर में फैल हुए हैं। अगर किसी सुइ बुझा जाय तो किसी-न-किसी तार में जरूर शुभ आकृति। सोचन-विचारन की शक्ति इसीमें है। इसीमें रखी जाने से आदमी पागल हो जाता है। अगर किसी इन्ट्री का कोड तार का जाता है तो उसमें तूफान की शक्ति नहीं रहती।

हमारे रहने का घर

हमारी दोनों आँखें इस घर की खिड़कियाँ हैं, ये चढ़ी
घाटी की से बनी हैं और हरेक चीज इन्हींके
द्वारा हम देख लेते हैं।

सन्देश पाने के द्वार वो हैं, जो कान कहाते हैं। इनसे शब्द को
हम पहचानते हैं। कान में एक बारीक भिड़ी
का पर्दा है जिसमें शब्द टकराता है तो हमें
का ज्ञान हो जाता है। कान में तिनका देने में यह पर्दा फट
ता है और हम बहरे हो जाते हैं।

घर का बड़ा दरवाजा मुँह है। इसीसे भोजन भीतर आता है, यह
गंधा बन्द रहे तो शरीर गिर जायगा। इसके भीतर स्वाद को
परखनेवाली जीभ है। जब खाना दाँतों की
चक्की में पीसकर मुँह की छार से तर किया
जाता है तो जीभ के सहारे गीला होकर गले से उतरकर भीतर जाता
। अच्छे भोजन की जाँच तीन चौकीदार करते हैं। पहले आँख
लेती है, फिर नाक सूँघ लेता है, और तब जीभ परख लेती है,
तब खाना हम पसन्द करते हैं।

इस तरह यह कारीगरी का घर है, जिसका कोई मोल-तोल नहीं
हो सकता है।

: २ :

तन्दुरुस्ती

जिन्दगी दुनिया की सबसे बड़ी न्यायमय है। पर उसका सच
आनन्द तभी है जब तन्दुरुस्ती ठीक है। तन्दुरुस्ती ठीक न रहने
से जिन्दगी का मजा किरकिरा हो जाता है। गमा आदमी न तो
सुख भोग सकता है न कोई काम-काज ही कर सकता है। घर
खुद तो तफलीफ पाता ही है, घर के दो-चार आदमी भी उसमें
टहल में लगे रहते हैं और काम का हर्ष होता है। इससे मित्र
रोगी आदमी से दूसरा को भी खतरा रहता है, क्योंकि कुछ काम
छूत के होते हैं और बढ़कर दूसरों को लग जाते हैं। फिर तन्दुरु-
स्ती जब एक बार खराब हो जाती है तो फिर उसका गुण
मुश्किल से होता है। रुपया भी खर्च होता है और हर्जा भी होता है,
फिर भी कभी-कभी पहले जैसी तन्दुरुस्ती नहीं मिलती। इसलिये
हरेक आदमी को अपना तन्दुरुस्ती का खयाल रखना चाहिए।

वेममक आदमी यह कहा करते हैं कि बीमारी पर अपना
धन नहीं है, वेपताओं के पीछे मैं बीमारी हारती है, इसीसे वे
रागी दोन पर दया-दारु तो नहीं करते दबी-दपताओं की पूजा करते
हैं। या रोग को भूत प्रेत का असर समझ कर शयने दिपाना स

तड़कूँ कराते हैं और मुफ्त में अपनी जान देते हैं। उन्हें जानना दिए कि बीमारी पैदा होने के कई अलग-अलग कारण होते हैं। इतनी बीमारी तो खास किरम के कीड़ों से होती है। ये कीड़े उन घरीक होते हैं कि आँखों से नहीं देखते। ये या तो खाने ले की चीजों के साथ या सॉम के साथ पेट में पहुँच जाते हैं और रोग पैदा कर देते हैं। कुछ बीमारियों स्नान पान की गड़बड़ी और रहन-सहन की खराबी से होती हैं। इसलिए जरूरी है कि तन्दुस्ती कायम रखने के लिए नीचे लिखी आठ बातों का पूरा खयाल रखा जाय—

- १—दल्का ताज़ा सादा भोजन ठीक समय पर करो और साफ पानी पियो।
- २—खुली हवा और धूप में रहो।
- ३—ठीक समय पर पाखाना पेशाब जाओ। और आँख नाक को साफ रखो—अच्छी तरह स्नान करो।
- ४—सर्दी और गर्मी के अचानक हमले से शरीर को बचाओ।
- ५—धूल-गर्द, भीड़भाड़ और गंदगी से दूर रहो।
- ६—खूब मिहनत करो और खूब आराम करो। आराम और काम का समय पक्का कर लो।
- ७—किमी क्रिस्म का नशा न करो, भंग, शराब, गाँजा, सुलफा, अफीम, चाय, चाट पानी और मिर्च-मसाला से दूर रहो।
- ८—बीमार पड़ने पर पूरा आराम करो और समझदार डाक्टर या वैद्य से इलाज कराओ।

दिन और रात के काम

हर एक सन्तुष्ट आदमी का ४ घड़ी रात रहते जागना अनिवार्य है।
जागना परमेश्वर का नाम लेना चाहिए। फिर पंखों को
विस्तर छोड़कर पाखाने जाना चाहिए।

अगर गौश बस्ती हो तो १ मील दूर जंगल में जाना चाहिए।
यदि घर में पाखाने हों और वे पक्के हों तो बिनाइल में दूध डालना

गौश चाहिए और कबे हों तो मारु होन के बाद उन
में सूखी मिट्टी डाल देना चाहिए। पाखाने के

के बाद मैले पर राख छिड़क देना चाहिए, जिससे मक्खन न पैदा
हो और घड़यू न फैले। आग-बस्त के लिए कम-से-कम १॥ सर पानी
पकुर लेना चाहिए। पानी साखा रहना चाहिए। कपड़े धोने
पर अच्छी तरह उगली से गुश्वा के भीतर तक मक्खन को
पाहिए। जिससे मल गुश्वा में लगा न रह जाय। विद्वत्पुत्र को
गाल को उलटकर उमरा मल गूँघ अच्छी तरह मार करना
चाहिए। ऐसा न करने से ममद की बीमारी हो जाती है। विद्वत्पुत्र

दिन और रात के काम

स ब्रह्म से आश-दस्त लेना चाहिए कि मैला उनकी जननेन्द्रिय और न लग जाय। उन्हें गुदा-द्वार साफ करने के बाद भली जननेन्द्रिय को भी पानी से साफ करना चाहिए। तन्दुरुस्त स्त्री का मल सँधा हुआ, चिकना और अकमर पीला होता है। एक ही बार में आमानी से निकल जाता है, कोठा साफ और छ हो जाता है। सुबह का पेशाब भी हल्का-साफ सुनहरे रङ्ग होता है।

मिट्टी से और मल मके तो माबुन से अच्छी तरह हाथ साफ हो मँह धोना और कुझा-दौतन करना चाहिए। इस काम में सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात दौतन या मंजन हाथ धोना है। हर एक तन्दुरुस्त आदमी के दौत मोटी न हो और चमकदार और लोहे के समान मजबूत होना चाहिये। तभी हो सकता है जब वे साफ रहेंगे। क्योंकि दौत गन्द रहने दौतों की जड़ में फीका लग जाता है। खाना खान के बाद धीरे-धीरे कुझा न करने से उनकी बराहों में अन्न का जूठन रह जाता है जो रात को सड़ जाता है। सुबह यदि दौत ठीक पर साफ न किये गये तो फीका बनकर दौत की जड़ों को नालता है। दौतन नीम, बबूल, खैर, महुआ, मौलसिरी की रसो चाहिए। यह कनी उँगली के बराबर मोटी और चारों गुल्ल लम्बी होनी चाहिए। दौतन हम होशियारी से दौतों पर गमता चाहिए कि जिससे मसूदे छिल न जायें। दौतन पर घुमने से चोरकर उससे जीम साफ करनी चाहिए। दौतन अगर

न मिल सके तो उपले की राख या नरम फोयला गगड़कर उँ
दोंत माफ करना चाहिए और फिर स्वयं अच्छी तरह कुत्ता
चाहिए ।

जिनके मुँह, दाँत, जीभ, होठ, तालू आदि में घाब हो, जिरहे
हो, मौस-स्योमी, उल्टी, डिचबी, जुकाम, लसुआ की बीमा
उन्हे दाँत न करना चाहिए । नीचे लिखा मंजन शोभो के
बहुत मुफीद है —

अम्बा हल्दी, गुलाबी फटफरी का फूला, पाशम के
फोयला, मैधा नमक और मसूर की बीरा । मसूर का पानी
मजान बना लेना चाहिए ।

हो सके तो हफ्त में दो-चार नहीं तो हर हफ्त हजामत
का नियम रखना चाहिए । नाश में बनाने के यत्नाय अपन

हो बनाने की आदत रखनी चाहिए । इस
हजामत

तो खर्च की बचत होगी दूसरे नाई के और
अकसर छूत की बीमारी आदि के होन का हर गहसा है । तो
दुर्मी उम्बर बहुत मस्त और अच्छे मिलते हैं । शहरों में
रेडर बहुत मस्त मिलते हैं । उमस पाँच मिनट में हजामत
जाती है । हजामत बनाकर मोठे गहर के अगाधे को
गिगोकर मुँह का गगड़पर पाँड़ना चाहिए जिससे घरा
जमा मैल निकल जाय । नाश के घाब नहीं बग़ाड़ा पा
इसमें शोभो की जोन कम पड़ जाता है । कभी-कभी गत का
गमय में से यह भी मलाह या मागू या राख के दिस

दिन और रात के काम

एगइना चाहिए। इससे चेहरा चमकदार हो जाता है और गों मिट जाती हैं।

दुनिया में आँखें बड़ी चीज हैं। हाथ मुँह धोने के समय गों को साफ ताजा पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। छटि

। की सफाई मार-मार कर आँखें धोना अच्छा है। आँखों

के पानी से आँखें धोने से आँखों की रोशनी होती है। कभी-कभी प्याज का टुकड़ा आँखों पर मलना ए। इससे जहरीला पानी निकल जाता है। असली रसौत प्रौखों में हर आठवें दिन आँजना अच्छा है। मैदा नमक मिश्री दोनों बराबर लेकर खूब धीरे-धीरे घोट लो। उनका आँखों की बड़ी बढ़िया दवा है। रोज सलाई मरकर लगान प्रौखें साफ और तेज रहती हैं।

कसरत करने से शरीर फुर्तीला, सुबौल और सुस्ती रहता है। सा सुधरता है। थुढ़ापा पास नहीं फटकता। धरुड भरना,

त मुग्दर फेरना, बैठक लगाना, लाठी चलाना, दौड़ना, कुश्ती लड़ना, कधबूड़ी खेलना, ये सबसे अच्छी

रतें हैं। इनमें कौड़ी भी खर्च नहीं होती। जब मांस जोर-जोर भान लग, थकावट मालूम पड़े, और माथ पर पसीना आ

तब कसरत बन्द करदो। ज्यादा कसरत करने से सांस, सी, दमा, आदि रोग होजात हैं। कसरत करके अच्छी नुराक

माने में शरीर सुख जाता है। भरे-पट और रात में कसरत करना चाहिए। सर्दी में बराण्डे में और गर्मी में खुल मैदान

में कसरत करना चाहिए। छोटे-छोटे घनों को खेज-कूट, रोड़-पूँ
और दिला खुश रम्बनेवाली कसरतें करनी चाहिए। शुरू में
थोड़ी-थोड़ी कसरत करे पीछे धीरे धीरे बढ़ाये।

कसरत के बाद शरीर में तेल की मालिश करनी चाहिए।
तिल का तल मध्यमे अच्छा है। सिर में, हाथों में, छाती-पेट में
और रोड़ की हड्डी में तथा पैर के तलुओं में खरबूद का तेल
मालिश

मालिश की जानी चाहिए। कान में भी दालना चाहिए।
बुझार के मरीज, यदहजमी वाले और जिन्हें बुझार
लग रहे हों, मालिश न करें। स्त्रियों को कभी-कभी उघटना भी चाहिए।
मुन जौ का आटा या बेसन उघटन के लिए अच्छा है।

सबसे अच्छा स्नान बहती नदी या झील का है। ताल में
स्नान हो सकता है, पर पानी साफ़ होना चाहिए। घरसात में न
स्नान

में न नहाना चाहिए। स्नान के समय तम
बदन को खूब रगड़-रगड़कर घोना चाहिए। शि
गठिया की बीमारी हो या अर्जीण हो, सुकाम हो, अर्ज्य, च
और दस्तों की बीमारी हो, उन्हें नहाना नहीं चाहिए। नहा
सूखे तैलिय से बदन पोछ डालना चाहिए।

साफ़-सादा और हल्क हों। न बहुत तङ्ग न ढील। कम-कम
कपड़े पहनने चाहिए। बनियान पारूरी चीज है, जो तम

बदन के पर्मान को सोख लेती है। यह स्नान
बाद खोज धुलना चाहिए। इससे बाद पुर्ता घ
घोटी काफी पोशाक है। कपड़ों में अदर सबसे सस्ता और आरा

है। इरेक स्त्री-पुरुष को स्नान के समय अपने कपड़े साबुन या सोप जो सुलभ हो सके, उससे रोज धो डालने चाहिए। रङ्गीन और गोटे किनारी के कपड़े जहाँ तक सम्भव हो काम में न लाने चाहिए। उन्हें साफ करने में बड़ी विस्तृत पेश आती है। मैंने इसे पहनना बड़ी शर्म की बात है। जो लोग साफ कपड़े पहनते उनकी मज इज्जत करते हैं।

कुछ लोग स्नान के बाद हवाखोरी करते हैं और कुछ लोग सके पड़ते। हवाखोरी के लिए खुले मैदान या सुन्दर धरातलों में जाना अच्छा है। खेतों में भी हवाखोरी के लिए जाना अच्छा है। पर वहाँ गन्दगी न रहनी चाहिए। रोजाना कम-से-कम दो मील का चक्कर लगाना चाहिए। घूम-काज के लिए घूमना और हवाखोरी एक बात नहीं है। हवाखोरी में मस्तिष्क प्रफुल्ल रहना चाहिए। सब चिन्ता त्यागना चाहिए। धूल उड़ती हो या तेज धूप हो या बारिश हो उस समय हवाखोरी नहीं करनी चाहिए। पूर्वी हवा भारी-गरम, और खुरदरी होती है। गठिया वायु, बघासीर, जुखार और दमे के बीमारों को पूर्वी हवा में नहीं घूमना चाहिए। पछवा हवा तेज, ठण्डी, और सस्वी है। जख्म भरती है, चर्बी को सुखाती है। हवाखोरी के लिए अच्छी है। उत्तरी हवा ठण्डी और गीला करन वाली है। बरसात के दिनों में यादस्त खुले हों तो उत्तरी हवा में घूमना चाहिए। उत्तरी हवा में भीगना खतरनाक है। नहिणी हवा मन को खुश करनेवाली, खून को साफ करनेवाली, हल्की,

ठण्डी, ताकत देने वाली और आँखों को हितकारी है। हमें इस धूमना चाहिए। जब चारों ओर की हवा चले तो हमें चाहिए कि कोई धवाई बीमारी फैलेगी। खबरदार इसका चाहिए।

भोजन हमारे शरीर को बलवान रखता है और काम करने से जो हमारी ताकत खर्च होती है, वह भोजन से पूरी होती है।

भाजन

भोजन में तीन चीजें होनी चाहिए, एक पुष्टिदायक घूमरी चिकनाई, तीसरा नमक। गेहूँ, जौ, मटर, ग्वार, याजरा, चावल, दाल, तरकारी फल आदि बायीं-बायें से खाने चाहिए। अंकुर चावल या दाल-रोटी ही न खानी चाहिए। हरी तरकारी भोजन की जरूरी चीजें हैं। फल अथवा फल चाहिए। दूध, बही, छाछ और ताजा घी भोजन में जरूर रखे चाहिए। सर्दियों के दिनों में गुड़, फाजू, अमरोट, मूंगखी यादाम खाने से बदन में चिकनाई और पुष्टि बनी रहती है। गर्मियों में आम, अँगूर, आम, फेला, अमरुद और नारंगी बहुत अच्छे हैं। पर बीमारों को अँगूर और अनार ही खाना चाहिए। सब को मिठाई न खिलाकर फल और तरकारी खिलाना चाहिए। पत्ता, मूंग, और मोठ, ग्वार पानी में भिगोकर टोकरे में भरकर एक गीली घोंरी से ढक दी जाय, जब यह उपज आये तो उस पर या फल ही खाने से बहुत गुणकारी होता है।

भोजन को पकाने के तीन तरीके हैं। उबालना, भूनना, और तलना। तलना अच्छा नहीं है। तला हुआ भोजन देर में पचता

क्योंकि वह पेट में २३ घण्टे पड़ा रहता है। रमोई घर साफ-
रा रहना चाहिए और वर्तन भी। वहाँ सील न रहनी
है, न अँघेरा रहना चाहिए। हवा आये और धुआँ निकलने
उममें काफी खिड़कियाँ रहनी जरूरी हैं। धूँड़े-कचरे के लिए
तेवार कनस्तर या कोई वर्तन रक्खा जाय। नालियाँ पक्की हों।
नालीदार आलमारी में रक्खा जाय जिससे मक्खी, मच्छर
पर न बैठ सकें। चूहे, मक्खी, चीउँटी, मींगुर, और दूसरे
जिन्हें बहुत भैले होते हैं, उनके पैरों में हफ्तारों भयानक
जिन्हें जन्तु चिमटे रहते हैं, जब वे भोजन पर बैठते हैं तो
जिन्हें भोजन में छोड़ देते हैं। इसलिए इनसे भोजन को बिल्कुल
ना चाहिए। चायल, दाल, तरकारी को खूब साफ पानी में धोना
है और वर्तन खूब साफ करके तब खाना पकाना चाहिए।
हुआ खाना गरम रहते खा लिया जाय। यासी खाना बहुत
बीमारियों की जड़ है।

खाना खाने की जगह उजालेदार और साफ-सुथरी रहे।
ना खान के समय खूब प्रमत्त रहना तथा धीरे-धीरे चयाकर
ना चाहिए। भोजन का समय दोपहर और शाम को नियत
लेना जरूरी है। रात को सोने से ३ घण्टा पहले खाना खकर
लेना चाहिए। बड़े आदमी का २४ घण्टे में दो बार और यों
तीन बार खाना काफी है। जयसक पहला खाया भोजन पच न
पुकारा नहीं खाना चाहिए। भोजन के बाद थोड़ा टहलना
विश्राम करना चाहिए।

दिन काम-काज के लिए बनाया है। इसलिए सुबह उठते ही

काम-काज दिन भर के काम या प्रोग्राम बनालो और रोगी
अनुसार काम करो। दिन में सोना घुरी चाहिए।

है। गर्मी के दिनों के अलावा कभी दिन में न सोना चाहिए।

तन्दुरुस्त आदमी को ज्यादा-से-अधिका ८ घण्टे सोना चाहिए।
है। या ६ घण्टे की अच्छी नींद भी काफी है। रात को जल्दी में

सोना जाना और सुबह जल्दी उठना बहुत ख़री है।
सोने का कमरा हवादार, सुला और मरुत

ज्यादा आदमी एक कमरे में या एक बिस्तर पर नहीं माने चाहिए।
बिछाने पर चादर फातर बिछाई जाय और वह ४-५ दिन में
बाली जानी चाहिए। सर्दियों में भी कमरा बन्द न करना चाहिए।
न मुँह ठोपकर सोना चाहिए। जलसी हुई अँगोठी कमरे में रख
कर सोना बहुत खतरनाक है, ऐसा कभी न करना चाहिए।

: ४ :

ऋतु-चर्या

हिन्दुस्तान में ६ ऋतुयें होती हैं। चैत-वैशाख वसन्त। जेठ-माघ गर्मी। सावन-भादों वरसात। कार-कातिक शरद। अगहन-स हेमन्त। माघ-फागुन शिशिर।

गंगा के दक्षिणी किनारों के देशों में ४ महीने वर्षा होती है। एक वर्ष में दो अयन होते हैं। १-उत्तरायण २-दक्षिणायण। मकर की संक्रान्ति से कर्क की संक्रान्ति तक ६ महीने उत्तरायण और कर्क की संक्रान्ति से मकर की संक्रान्ति तक ६ महीने दक्षिणायन होता है। शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म उत्तरायण में और वर्षा, शरद हेमन्त दक्षिणायन में गिने जाते हैं। उत्तरायण में सूर्य बलवान होते हैं। इससे धरती का रस मोखने से सब वनस्पति और प्राणि कमजोर होते हैं। दक्षिणायण में चन्द्रमा बलवान होने से अमृत वर्षा होती है। इससे धरती के प्राणियों और वनस्पतियों को नया बल मिलता है।

वसन्त ऋतु में आस्मान साफ़ रहता है। दाक, कमल, मै
और आम फूलते हैं। वन जङ्गल की शोभा बढ़ती है, ठण्डी-मन

वसन्त

चलती है वृष्टों में नये पत्ते और कोपल फल
वसन्त-ऋतु में सर्दी का इफट्टा हुआ कुछ पावन
शक्ति को मन्द करता है इस मौसम में कफ़कारी बीज त
खानी चाहिए। हल्का-रूखा, फसुबी, कमैली और नमकीन पी
खानी चाहिए। पोशाक और बिछोना हल्का होना चाहिए। मि
में नहीं मोना चाहिए। सूख कसरत करना, घूमना तैरना न
चावल, मूँग, जो, घना अयाग खाना चाहिए।

ग्रीष्म में सूरज की किरणें तेज होती हैं। धूप तेज पड़ती है
नैऋत्य कोण की भूलमाने वाली हवा चलती है। पानी सूरज आ
है। यनस्पति मुर्झ जाती है। इस ऋतु में म

ग्रीष्म

चिफनी, ठण्डी चीजें—शरब, छाछ, दूध-तम
दाल-भात, सरकारी खाना, छत पर सोना, दोनों समय स्
करके मक़ेद कपड़े पहनना और धूप से बचता चाहिए।

वर्षा में बारिश होती है। नदियाँ जल से भर जाती हैं। प
हरी-भरी हो जाती है। पुरया हवा चलती है। इस ऋतु में दा
कम हो जाता है। हल्का और जल्दी हजम

वर्षा

वाली चीजें सेवन करना चाहिए। थोड़ा मि
का सेवन अच्छा है। नीचू घूमना भी कायदेमन्द है। इस मौ
में मय मौसम आ जाती है। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बसा
इसलिए ण्डतियास रखनी चाहिए। पानी छानकर पीना, पहन

से बचाना जरूरी है। घर के चारों ओर घास-फूस न इकट्ठी देना चाहिए, न मील होने देना चाहिए। हवादार छप्पर या में मोता, मच्छरों से बचना और मच्छरदानी काम में लाना जरूरी है। नीम की लकड़ी के धुएँ से मच्छर भागते हैं। ठही-उई की दाह, नदी स्नान, बारिश में भीगना त्याग देना चाहिए। शरद ऋतु में पित्त का कोप होता है। इसलिए मौममी युत्कार है। घी के घन भोजन, गोहूँ, जौ, चना, मूँग, चावल आदि

पदार्थ खाने चाहिए। यह मौसम जुलाब के लिए शरद

अच्छा है। ज्यादा मिहनत न करे, गरम चटपटे

न खाए, दिन में न सोवे, सर्दी और धूप से बचे।

हेमन्त में उत्तरी हवा चलती है। यह ऋतु ठण्डी और बलकारी

है। झट्टे-मीठे, नमकीन पदार्थ खाए। तेल

मालिश करे। गोहूँ, उई, बाजरा, तिल, ईस्य का

रस, भक्षण करे। गर्म कपड़े पहने। शिशिर में भी हेमन्त की

ते रह।

जो आत्मी त तुरुस्त रहना चाहता है उसे चाहिए कि रोज के

न-काज, स्नान-पान, रहन-सहन ऋतु और अपनी शक्ति के अनु

र रहे। मन, बचन, कर्म से पवित्र रहे। ईश्वर से डरता रहे।

दुखियों पर दया रखे। पड़ोसियों और मम्यन्धियों से प्रेम

। सत्य व्यवहार करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहे।

भार इन्धियों को बश में रखे। क्रोध न करे। छोटों का अपराध

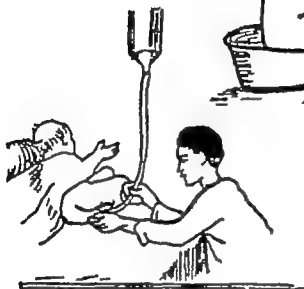
न करे। महमान की स्वातिर करे। मीठा बोले। पराई स्त्री और

चारपाई, चटाई या सख्त पर बिस्त लिटाओ। साधारण राधा के लिए मामूली गरम पानी ही काफी है। पर पंडू में दर्द हो या स्त्री पुरा तेज कर लेना चाहिए। बीमार से गज-भर ऊँचाई पर रखने में कोल ठोककर खरतन को टोंग दी और नली को पीछे बिस्त करके योनि में डाल दो—पानी आने दो। मामिक-वर्म रुद्ध कर आता हो तो दो-तीन बार दिन भर में करना चाहिए। नष्ट की बीमारी में पुरा-सी गुलाबी फटकरी पानी में मिलाकर रिकारी देनी चाहिए।

घोटा साफ करने के लिए यही पिचकारी गुदा में लगाई जा सकती है। इसके लिए रोगी को बाहिनी करवट लिटाओ, रश्मि पैर सिफोड़ दो, बाँया फैला दो और घीरे से नली गुदा में सीधी लगाकर प्रवेश कर दो। इस काम के लिए दो या दूध पानी होना चाहिए। सादा पानी से भी काम चल सकता है। पेट में भारी दर्द हो, पेट सख्त हो, गुरे पड़ गये हों तो पानी एक चम्मच नमक और पुरा-सा मायुन नहाने का घोल दो। ये और गुदा के काम की अलग अलग नालियों बाजार में अदवाधालों के यहाँ मिलती हैं। इसे २१ इंच गुदा में भीतर जा दो। पिचकारी दिन पर जय थोड़ा पानी रह जाय तब नली निकालो—टूटी आने की इच्छा को जग देर रोको और रोगी को हाथ से दबाओ। बर्षों को भी इससे लाभ होगा, पर न छोटी होनी चाहिए। (दृश्यो चित्र नं० ५)

माफ पोतल में गरम पानी भरकर मूत्र कम कर दो

चित्र नं० ४ फूले के दर्द
में सेंकने की विधि

चित्र नं० ५
पनीमा देने की
विधि

चित्र नं० ६ खून
निकलने पर घाय
वाला अङ्ग (हृदय)
से ऊपर रहना
चाहिए। इससे
घाय से खून कम
यहोगा।

उ भीगे अगोछे में लपेटकर सेक करने के काम में ला सकते
 र्म बोझ हो, दांत का दर्द या कमर का दर्द हमने अल्प
 आराम होता है। बदन में गर्मी बनाए रखने के
 प जांघ में, बगलों में, पैर की पिछलियों और टखनों के नीचे
 हे थोखिये में लपेट कर ओतलों रखने से बेर तक बदन में गर्मी
 यम रखी जा सकती है।

एक साफ मोटे स्रहर के टुकड़े को लेकर ठण्डे पानी में भिगोओ।
 र बिना निचोड़े हवा में फैलाकर २४ मटके दो और ठिंजाओ
 ठंडी गद्दी इससे कपड़ा बिल्कुल ठण्डा हो जायगा। उसकी
 गद्दी बनाकर मिर पर रखने से बुखार की गर्मी
 प होती है, पेड़ू पर रखने से पेशाब उतरता है। इसमें मिर पर
 ने के लिए थोड़ा सिका और पेड़ू पर रखने के लिए शारा भी
 लावा जा सकता है।

बीमार को जब हम नहला नहीं सकते तो स्पंज करके उसके
 न को साफ करना चाहिए। इस काम में दो अगोछे होने
 चाहिए। पहले भीगे अगोछे को निचोड़कर
 स्पंज उससे एक-एक अङ्ग साफ करना, पीछे सूखे
 पोछे आना चाहिए। बुखार उतारने में भी स्पंज बहुत मदद
 ग है।

बुखार और उसका इलाज

बुखार की बीमारी सब जीव जन्तुओं को जन्मते और मरने के समय पसर होती है। सब बीमारियों में बुखार खास है। बुखार कई क्रिस्म के होते हैं। यहाँ हम थोड़े से खास-खास बुखारों का वर्णन करेंगे।

सब क्रिस्म के बुखारों में शुरू में ये लक्षण होते हैं। मुँह सूखा हो जाता, शरीर का भारीपन, स्नाने-पाने में असुविधा, आँखों में धुँधलीपन, नींद ज्यादा आना, हाथ पैरों का दूटना, ज्वर आना, घबराहट, भूख न लगना, थकान बढ़ना, रीगटे रीगटे होना, और आलस।

पीछे जब वायु का जोर हुआ तो ज्वर आती है, जिससे जोर होने पर अस्थि हा जाती है। सब क्रिस्म के बुखारों में चमड़ी खूब गर्म हो जाती है।

थर्मामीटर बुखार देखने की एक बॉय की माली होती है। इस

मीटर पारा भरा रहता है और नलीपर नम्बर लिखे रहते हैं। इसके

नीचे के हिस्से को जिसमें पारा भरा रहता है

थर्मामीटर

बराब्र में बधाकर रखना चाहिए। पहले यहाँ का

पसीना पोंछ लेना चाहिए। बराब्र में नली इस तरह रखनी

चाहिए कि पारे का हिस्सा बाहर न रह जाय। बदन

की गर्मी से पारा ऊपर उठेगा। ऊपरी हिस्से में

निराग और नम्बर लिखे रहते हैं। पारा जहाँ तक

उठे उसी हिसाब से बुखार जानना चाहिए। अक्सर

गर्मी बराब्र में नली लगाई जाती है पर मुँह में भी

लगाते हैं। मुँह में जीभ के नीचे नली लगाना चाहिए।

गले के गुदा में लगाना चाहिए। बुखार को

खतरे का सबसे अच्छा समय सुबह-शाम है। लेकिन

आधा घण्टा हो तो ११ या २-३ घण्टे में भी देखा

जा सकता है।

तन्दुरुस्त आदमी के शरीर की गर्मी ९८। डिग्री

होती है। १०५ बरस से कम उम्र के आदमी की कुछ

अधिक होती है। फसरत करने, दौड़ने, धूप में रहने

या भाजन करने से कुछ बढ़ जाती है और दिन में

सुन, पकने आदि से कम हो जाती है। मामूली बुखार

१०१। डिग्री गर्मी हो तो फिफ की बात नहीं है।

१०४ डिग्री तक होने से बुखार तेज गिना जाता है,

१०५। होन से खतरा और १०८। होने से मृत्यु होती

है। पर कुछ घुस्यार जैसे निमोनिया में या सन्निपात में या दाह
ज्वर में १०६ या १०७ डिग्री घुस्यार कुछ देर का होजाता है। पर
१०१ और १०५ डिग्री के भीतर घुस्यार ठहर जाय ता वह रुक
नाक बात है। पुराने घुस्यारों में रात को स्वर रुक होजाता है।

कुछ क्रिस्म के घुस्यार शोक, आनन्द, जागन, थकन, भीम,
जुकाम, नखले आदि से पैदा होजात हैं। इन में पूरा ध्यान
करना चाहिए। और उनके कारणों को दूर करना चाहिए।

घात के घुस्यार में कांपना, कभी सर्दी कभी गर्मी लगना, हँस
और गला सूखना, नींद न आना, छींक न आना, प्रस्रुत होना
आदि लक्षण होत हैं।

पित्त के घुस्यार में तेज घुस्यार, पतला दस्त, नींद कम, उन्नी
पसीना, मुँह का स्वाद कड़ुआ, जलन होना, प्यास ज्यादा, गरम
होंठ और नाक का पक जाना आदि लक्षण होते हैं।

कफ के घुस्यार में मन्दा घुस्यार, आलस, मुँह का स्वाद मीठा
भूख नहीं, जी मिचलाना, नींद ज्यादा, थकान आदि लक्षण होते
हैं।

१—करजुआ के बीज की मींग १ पाय लेकर उसमें १ छटा
पाली मिर्च मिलाकर धन-मी गोली पानी में घनाकर ताड़े पानी
के साथ काम में लन म मध प्रकार के घुस्यार का फायदा करती है।

२—गिलोय, मोँठ और पीपलामूल एक-एक पैसा-भर के
काढ़ा सुपह शाम पान म पायु का और कफ के घुस्यार का फायदा
होता है।

३—गिलोय, घनिया, नीम की छात, लाल चन्दन, कमलगट्टे, मींग, हरक ५५ माशा कूट-छानकर ३ पाव जल में औंटाये, पाव पाव रहे सो ६ माशा शहद मिलाकर पीये। सध प्रकार के र्मी के बुखार को फायदा करता है।

सन्निपात के बुखार में, जिसमें रोगी बेहोश होजाता है, थक-थक करता है या उठ-उठकर भागता है, जीभ जली हुई क जैसी होजाती है, बदन में लाल या काले चकत्ते पड़ जाते हैं, सिर में दर्द होजाती है। ऐसे रोगी का इलाज बहुत होशियार डाक्टर से कराना चाहिए। नीचे लिखा काढा इसमें बहुत फायदा वरेगा—

१—कटेहली, सोंठ, गिलोय और कूट इनको ६६ माशा लेकर पाव पानी में पकावे। १ छटौंफ रहने पर छानकर दो या तीन बार पीओ।

२—काला जीरा, कूट, अरण्ड की जड़, बड़ा गूलर, सोंठ, गिलोय, दशमूल, कपूर, काकडासी, जवासा और विसस्यपरा सध २२ माशा बेड़ पाव गाय के पेशाब में पकाकर १ छटौंफ रहने पर छानकर पीने से सन्निपात में बेहोश पड़ा बीमार भी अच्छा होगा।

सन्निपात के बुखार में जब हालत बहुत खराब होजाय और नाड़ी कमजोर हो जाय, बदन ठण्डा हो जाय तो कस्तूरी और कपूर १ / रत्ती

मिलाकर पान के रस में देना और हाथ-पैरों में गरम थोतल रखना। निमोनिया में दोना फेफड़े सूज जाते हैं। र्मोमी होती है, र्माकू रक्त का मटमैला चिकना कफ यद्यो तकलीफ से निफलता

है। छाती के छूने में दर्द होता है। यह रोग यही मरन्त
आराम होता है। अतः अच्छे डाक्टर-वैद्य से इलाज कराना चाहिए।

निमोनिया कभी-कभी खून भी निकलता है। मानवें दि

पेशाब और पसीना ज्यादा आता है। क

की चाल १ मिनट में १०० तक होजाती है, ग्यर १०४ डिग्री
होता है। नींद नहीं आती, सॉम कष्ट से लिया जाता है। रक्त
कभी मुँह पर पुन्नी होजाती है। कभी-कभी फेफड़ा मड़ जाता
और सड़े हुए दूध की मलाई की भांति बदबूदार पसलाम निकल
है। थूँड़े और घालक को बहुत मुश्किल से आराम होता है।

कभी-कभी इसमें बेहोशी और सरसाम भी होजाता है। इ
के लिए अगर डाक्टर का बन्दोबस्त न हो तो दशमूल के फाँड़े
पीपल का चूर्ण बुरफी छालकर दिन-रात में ३४ बार पीना चाहिए।
घाजर और नमक की पोटली में सेकना चाहिए। गरम पान
पीने को दो। रक्त निकलने में कष्ट हो तो अदरक का रस नम
मिला, गरम-गरम मुँह में भरकर थूकना चाहिए।

पुराना सुखार—१० दिन बीतने पर पुन्यार पुराना हो जात
है। इसके लिए यह काढ़ा बहुत अच्छा है—

गिलोय, नीम की छाल, लाल चन्दन, पद्मार्ण, मुसदटी
बुरफी, मोथा और यही हरद। ४५ मारो का काढ़ा राहद मि
कर पीना चाहिए।

उपर से ध्यान—ज्यादा हो तो पके हुए पानी में मौप की
पोन्ली बनाकर घुमन को दो।

चरदाह—हो तो गीले कपड़े से शरीर को स्पज करो । हाथ
 ठे सलुओं पर कौंसे के बरतन घिसो ।

स्वर में पसीना ज्यादा हो—तो गरम-गरम भुने चने छिलका
 कर पोदली बनाकर पसीने की जगह फेरो । पेट्रोल या तार
 का तेल मलो ।

स्वर में ठण्डी होने पर—खस, चन्दन घिसकर मिश्री मिलाकर
 ओ ।

स्वर में कम्बल होने पर—२॥ सोला अरण्डी का तेल गर्म दूध या
 में पिंसाओ ।

स्वर में पेशाब रुक जाय तो—२ रस्ती से ६ रस्ती तक शोरा
 पानी में मिलाकर दो-दो घण्टे में दो ।

स्वर में हिचकी हो—तो राई का चूर्ण ६ माशा आध-सेर पानी
 मिलाकर थोड़ी देर रखदो, वही पानी नित्यार कर रोगी को
 ओ ।

स्वर में रखाव हो तो—भोर का पख जलाकर राह में चटाओ ।

स्वर में खाँसी हो तो—बहेड़ा की चुपड़ भूमल में दवा दो और
 में रखकर रस चूसने दो ।

स्वर में अरुचि हो तो—सैन्वा-नमक और अवरक का रस मुँह
 रसकर कुल्हो कराओ ।

स्वर आराम होने पर—स्नान-पान आदि का ऐसा बन्दोबस्त
 हो कि कब्ज न रहे और बद्दहज्मी न हो । ज्यादा मिहनत भी न
 ॥ करना दुबारा दुखार आना बहुत बुरा है ।

मलेरिया, मोतीभरा, चेचक तथा छूत के बुखारों का बर्तन हमने अन्यत्र किया है ।

नीचे बुखार के कुछ आज्ञामूदा नुसखे लिखे जाते हैं । विन्म सय प्रकार के बुखार आराम होते हैं ।

१—नीलोकर ६ माशा, खूबकलौं ४॥ मारण दानों को डढ़ पार पानी में ओंटाओ, आधपाव रहे तो छानकर थोड़ी मिमी डालकर रिसा ।

२—सफ़ेद कत्या ४ भाग, कपूर १ भाग, पानी में जड़ली भर के समान गोली बनाकर सेवन करने से गर्मी का ज्वर दूर होता है ।

३—सफ़ेद कत्या १ माशा, संधिया १ रत्ती, पीस मोठ के बराबर गोली बनावे । जाड़ा चढ़ने से पहल १ गोली खाव । जाड़ बुखार की बढ़िया दवा है ।

४—ठरताल तयक्री, फटकरी प्रत्यक १ तोला २॥ मारण गार पाठा के रस में नीम के मोटे से घोंटे जिसमें पैसा जड़ा हो । ११ पहर घोटकर टिफिया बनावे और छाया में सुखाकर मिट्टी के बर्तन में ऊपर नीच पीपल की राख भरकर कपरोशी कर गड़ा तार जड़न्ती उपलों की ओंच दे । ठण्डा होने पर निकाल, एक पावस खुराक है । भोजन दूध चावल द । एक दिन में फर और पित्त के ज्वर को आराम करगा ।

५—हॉग और तमक दो माशे मेर भर जल में ओंगाय जब ६ माशा रह जाय पीये, चौथैया जाय ।

६—नोसादर ३ रत्ती पालीमिय दो नग चारों के दिन बूझर खाने से चारी रय जाय है ।

कीड़ों की बीमारियाँ

कुछ बीमारियों कीड़ों से होती हैं। ये कीड़े बहुत छोटे होते हैं और आँख से नहीं देखे जा सकते। ये बहुत भयानक होते हैं और जो बीमारियाँ इनसे होती हैं वे भी भयानक होती हैं। ० में ६० मौत इन्हीं बीमारियों से होती हैं जो कीड़ों से पैदा होती हैं। ये कीड़े इतने बढ़ते हैं कि एक रात-दिन में एक २५ करोड़ पैदा हो जाते हैं। सीस, अन्धेरा, सड़ा-गला, साग-पात और गड़ों का प्ला पानी इन कीड़ों की जन्मभूमि है। ये हैजा, चेचक, मोतीकर, बुखार, तपेदिक, डिपथिरिया, ताऊन, गर्मी, मोसमी बुखार, आदि रोगों को पैदा करते हैं। इसीसे ये बीमारियाँ छूत की कहलाती हैं। क्योंकि यह चढ़कर दूसरों को लगती हैं। इसलिए सब लोगों को दो बातों में होशियार रहना चाहिए। एक तो यह कि जय ऐसी बीमारियाँ फैली हों तो अपना बचाव करे, दूसरे जय ऐसे रोगों की टहल करनी पड़े तो अपनी डिफरेंस रखे। याद रखने की बात है कि यह कीड़े ४ ढंग से शरीर में घुसते हैं। या तो खाने

पीने की चीजों के साथ मुँह के रास्ते, या नाक व गान्धर्व रास्ते से
माथ हवा में, या कहींसे चमड़ी फट गई हो तो उस रास्ते से
अथवा खटमल, पिस्तू, छू, या मच्छर के काटने से जिन बीमारियों
पहले ही संकेत मिलते हैं। इनसे बचने की रीति यह है कि
ऐसे रोगियों के कपड़े-लुत्ते, धरतन, ग्याना अलग ग्या जाय, और
अपने काम में न लिया जाय। रोगी को भी अलग कमरे में रखा
जाय, उसके कपड़े, धरतन काम में लाने से पहले गर्म पानी में धुकर
उत्थाल लेने चाहिए और उसका दमन, पेशाब, धूँस धरीरा उठाकर दफन
हाथ भी अच्छी तरह साफ कर लेने चाहिए। जहाँ गन्मी बीमारी
फैली हो वहाँ से यहाँ चला जाना चाहिए और यदि रहना पड़े
हरी साग-सब्जी और फल ग्यान छोड़ देना चाहिए। पानी उबाल
कर पीना चाहिए। अपने शरीर को जरूर लगने से रोकना चाहिए
और मच्छी, मच्छर, पिस्तू, आदि के काटने से बचना चाहिए।

तपेदिक बहुत खराब बीमारी है। इसे खूब रोग फैलता है।
बहुत होशियारी से इसका जल्द इलाज करने से यह आगम

तपेदिक
सकती है। जिनकी पतली चपटी छानियाँ हों
हैं और पन्धे मुँह हुए रहते हैं उन्हें इस बीमारी

के लगने का डर रहता है। इस बीमारी का शुरू में बहुत कम होता
जाता है। जुकाम-सा महसूस होता है, सूखी खाँसी का धमका पड़ता
रहता है। ये लोग जल्दी थक जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद ही ठीक
शाम को हल्का बुखार लगता है। और मुँह-आग टमक
खोली आती है। कुछ दिन बाद रात को पसीना आने लगता है।

भी-भी छाती में दर्द होता है और थूक में लाल रक्त मिला जाता है। भूख मर जाती है और रोगी चिड़चिड़ा और निराशा होता है। इसकी स्खार में रोग के कीड़े होते हैं। इसलिए स होशियारी से धूकना चाहिए। अगर वह मरीज लापरवाही से घर उधर धूक देगा, तो वह थूक धूल में मिलकर सूख जायगा और घर-उधर उड़कर साँस के साथ मुँह में चला जायगा और बीमारी फैल करेगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि बीमारी शुरू होते ही उसका इलाज अच्छे डाक्टर या वैद्य से कराओ। हरेक बड़े घर में इस बीमारी के खास शाफ़्ताने धन गये हैं। जिनमें से बीमारों को दवा दी जाती है।

तपेदिक कई तरह की होती है। छाती की तपेदिक में खोंसी न्य बाद है। कण्ठमाल भी तपेदिक ही की बीमारी है। इसमें सर रुखा होजाता है और निगलने में तकलीफ़ होती है। हड्डियों में तपेदिक होने से टोंग छोटी पड़ जाती हैं क्योंकि यह ज्यादातर हिड के जोड़ पर होता है। रीढ़ की हड्डी पर होने से कूबड़ निकल जाता है। घबों को जब कण्ठमाल निकलती है वह पीला और दुर्गन्ध हो जाता है, आँख दुखती हैं और कान बहने लगता है। घब पर और आगे पीछे गिल्टियों निकल आती हैं।

सब क्रिस्म के तपेदिक का बढिया इलाज यह है कि रोगी खय माराम करे, फ़िक्र और मिहनत से बचे, हल्का और पुष्टिकारक खाना खाए, और धवन की साफ़्त बड़े पेसा उपाय करे। हर रोगी काजी हवा में रहे, धूप, धूल, भीड़ और धन्द जगह में न रहे।

३ है। यह सूखा हुआ बड़े-बड़े पंसारी की दुकान पर भी मिलता। उसे कुल्हिया में जलालो और उसीकी राख ६ तोला, मेलसबड़ी, रेव कत्या, कतीरा, बबूल का गोंन, पोस्त के दाने, गेरू साथ १ तोला लो। ६ ६ माशा अफीम और कपूर मिलाओ। कूट-पीट १ घेर-सी गोली बनाओ। हर वक्त मुँह में रखकर चूसने को दो। उस खून धूकने में आराम मिलेगा।

३—अबूसे का ताखा पत्तों का रस निकाल कर २ तोला ६ रा राहद मिलाकर सुबह शाम पीने को दो।

४—कण्ठमाल में मुर्दे की जली हुई हड्डी चिता से लाकर राख की जर्दी या सिक्रे में पत्थर पर घिसकर लेप करो फायदा रगा। साथ में बकरी के कन्धे की हड्डी कुल्हिया में जलाकर १५ न लाय। खुराक घबल्ली भर पानी के साथ।

५—गाय के तुर और सींग मीठे तेल में जलाकर तेल छान कर रखो। उसका कण्ठमाल की गाँठों पर लेप करे।

६—सीतोपलादि चूर्ण और ज्यवनप्राश तपेदिक का बहुत अच्छी दवा है।

हँसे का हमला अक्सर रात को होता है। घोड़े के पंशाव के समान दस्त आने लगते हैं, पेट में ऐंठन होती है, साथ ही क़ै होती है। क़ै में पहले खुराक निकलती है और पीछे दस्त जैसी चीज़ क़ै में भी निकलने लगती है। ग्यास बहुत लगती है, टाँगें, बाँह और पीठ ऐंठने लगती हैं। बिदेर बाद आँखें भीतर धसने लगती हैं और नीचे काले गढ़े

चाहिए। उसे अकेला न रहने दे, न डरावे, धमकावे। इस बात के अलग अलग मरफारी शफाखाने बने होते हैं। यहाँ पर नुस्खे देते हैं, यह पागलपन को बहुत आराम करता है—

बच्च, छोटी हरक, कूठ कड़ुआ, शतावर, गिलोय, चिन्तामूल, धायथिङ्ग, शेखाहूली मय यरावर लेफर चूर्ण बनाना। पार की मात्रा घी के साथ घाटना। इससे मग्न प्रकार के पागल आराम होता है।

मुजाक होने से पेशाब की नाली में पहले जलन होता है। सफेद और पीले रङ्ग का मवाद निकलता है। यह बीमारी जि

मुजाक और गर्मी पुरुष को होती है, उसके साथ महपास कर चमकी धोती, तौलिया जिसमें मवाद लग हो, इतना लगा करने से या जहाँ उसने पेशाब, पाछाना किया वहाँ से यह रोग लग जाता है। पर ऐसा बहुत कम होता है। मुख्य रोग लगने का कारण महपास ही है।

सह्याम के तीमरे दिन रोग के लक्षण आदि होते हैं। पेशाब की नाली में खुनली और जलन तथा चुभन आती होती है। पेशाब करते समय तकलीफ होती है, और पतल के जैसी चीज पेशाब की नाली से निकलती है। खुद दिखती नहीं, यही चीज गाढ़े मवाद के रूप में निकलने लगती है। इससे पेशाब आना बंद हो जाता है या महीने में अच्छा हो जाता है। अगर सूखा पेशाब की नाली में पुरानी पड़ गई तो महीने में निकल सका था। यही होती है। इस बीमारी में रोगी को

यड़ी-बड़ी बीमारियाँ

द्वियों में और गुर्दे में बीमारियाँ हो जाती हैं, जो बहुत खतरा हैं। अगर इसका मवाद आँखों में छू जाय तो उसके अन्धे ने का खतरा है। धीमार को आराम से लेटना चाहिए।

बहुत पीना चाहिए। पानी में नीयू निचोड़कर पीना करता है। वस्त्र में कब्ज हो तो वस्त्र साफ लाने की दवा चाहिए। इन्दी में दर्द और सूजन ज्यादा हो तो गर्म पानी में थोड़ी देर में भिगोना चाहिए। इससे दर्द मिटेगा। हाथ को रखना चाहिए। खाने का सोदा दिन में दो-तीन बार आधा ब, आधा गिलास पानी में मिलाकर पीना चाहिए। यह दवा के बाद एक या दो घण्टे बाद पीना चाहिए। और किसी डाक्टर-वैद्य का इलाज करना चाहिए। नीचे लिखी दवा की बहुत बढ़िया दवा है—माजूफल, कल्या पपरिया, पेषन, एक-एक तोला लेकर कपड़छन कर चन्दन के तेल तीन में मिला २५ गोली घनाना। प्रतिदिन चार से छह गोली तक के साथ खाना और सिर्फ दूध-भात भोजन करना चाहिए। तब में आराम हो जायगा।

रौखे का तेल जो अम्रेषी दवावालों के यहाँ मिलता है इस री में बहुत फायदा करता है। पाँच से २० घूँद तक बतारो भी में, दिन में पाँच-छ बार खाना चाहिए।

भियों में पुरुषों से यह रोग लग जाता है। वे शुरू में शर्म से नहीं। पीछे उन्हें अनेक रोग लग जाते हैं। ऐसी भियों को और घोंक का रोग हो जाता है। उन्हें खाने में यड़ी दवा

जो पुरुषों को दी जाती है वेना चाहिए । और योनि-स्वात में त्रि-
कारी देनी चाहिए । तथा अत्यंत आराम न हो पूरा विभाव न
चाहिए, गर्म जल में बैठना भी फायदेमन्द है ।

यह बड़ी घिनोनी बीमारी है । यह हम रोग क रोगी की-मुदा
माय सदवास करने से लग जाती है । यदि माता की बीमारी
गर्भों और उसके गर्भ रह गया तो गर्भ में ही बाधक
भी वह बीमारी लग जाती है । यह रोग भी
से लग जाता है । अतः बीमार का दुष्प, कपड़े, पिछौता इस्तम
न करना चाहिए ।

मयसे पहले अण्डकोषों में या इन्ट्री की सुपारी पर एक धातु
भी पुन्सी उठती है । यह शस्त्रण सदवास क पाँच-छ दिन
होता है । इसके छ-सात हफ्ते बाद खमर-खमरे जैसे बाने
शरीर पर निकल आते हैं । सिर दर्द, भित्ती होती है, मूत्र ब
हो जाती है । गला बैठ जाता है । यगल और गुदा के आग-ध
धेपवाले घाय दीप्त पड़ते हैं । बाल गड़न लगते हैं ।

महीनों और घरमों रोग के गुजर जान पर रोग की वाप
अवस्था आती है, अब यह गहरा घाय शरीर क मित्र-मित्र भा
में निकलते हैं । नाक मड़ जाती है, और गिर पड़ती है । नाक
जगह निक छेद रह जाता है । ग्योपड़ी की दृष्टी गल जाती है । य
की, और फर्ती की भी दृष्टी गल सकती है । फर्ती-फर्ती इन्डि
गल-मड़ कर गिर जाती है ।

रोग हुआ है, यह मालूम होन ही मन्-मन् इलाज कर ल

बड़ी बड़ी बीमारियाँ

१। और अच्छे वैद्य-डाक्टर का इलाज करना चाहिए, पटर दवा देकर रोगी का जीवन खतरे में न डालना चाहिए। मी हम यहाँ एक अच्छा नुसखा लिखते हैं, और कोई उपाय तो फिर यही नुसखा देना चाहिए।

१—पारा शुद्ध, अजवान खुरासानी, मिलावा, अजमोद, त्र, प्रत्येक तीन-तीन माशा लेना, गुठ पुराना तीन तोला माशा कूट-छानकर जंगली बेर के घरावर गोली घनाना। एक गोली दोनों समय इस तरह निगलना कि दाँतों से न लगे। जी, दाल-भात और गेहूँ का फुलका फीका खाए। खटाई से बचे, पौष दिन में आराम हो।

मिलावा और पारा शुद्ध करके डालना चाहिए। इनके शुद्ध की विधि अन्यत्र लिखी है। इस दवा को शुरू करने से आधा जुलाय लेना जरूरी है। आराम होने पर खून साफ न की यह दवा पीवे।

२—चिरायता, शाहतरा, छ-छ माशा, रात को मिट्टी के गेरे में आघपाय पानी में भिगो दो। सुबह मल-छानकर शहद गकर पियो। अगर ऊपर की दवा से मुँह आ जाय तो फटफरी गधारे करे। आराम होने पर भी परदेज़ रखे। घी ज्यादा खाए।

: १५ :

स्त्रियों की बीमारियाँ

यह बीमारी अक्सर स्त्रियों को होती है। इसके कई कारण हैं। जो यहाँ विस्तार में नहीं लिखे जा सकते। लेकिन इसके मासिक धर्म की गड़बड़ी मुख्य कारण होते हैं। या तो किसी बीमारी की वजह से रक्त की कमी हो जाय या किसी कारण से गर्भाशय और श्री अण्डकोषों का ठीक-ठीक काम न हो। इस बीमारी में कभी तो बहुत देर में भाग होता है या जल्द-जल्द होता है। कमर में दर्द, घेबैनी, भारीपन और मित्र दर्द की शिकायत रहती है।

१—आयुर्विद्वत् पाँच मारणा, अक्षय्यर पाँच मारणा, गुह पुग्ना नियरसा तीन सोला, बालचीनी तीन मारणा, गुलाब के फूल दो मारणा सबको पाँच छटोंक पानी में पकाओ। दो छटोंक गेहूँ तो गुनगुना। धानकच पिताओ। मासिक धर्म के दिनों में दिन में दो बार इस चाटण। मधु प्रकार के कष्ट दूर दांग। मासिक मुहकुर हल। मदा गर्म रखना चाटण।

२—गर्म पानी में बैठाना या पिचकारी लगाना भी अच्छा है।
 अक्सर औरतें इन दिनों गन्वी रहती हैं तथा गन्ने कपड़े का
 चिघड़ा काम में लाती हैं, यह बहुत बुरी बात है। कपड़ा साफ
 लिया जाय और बदन भी साफ़ रखता जाय तथा ताजा और
 हल्का भोजन किया जाय।

इस रोग में चिकना, बढबूदार पसला या गाढ़ा लुआय-सा योनि
 मे निकलता रहता है, कमर में दर्द, कभी-कभी
 प्रदर हल्का खुस्रार बना रहता है। यह भाव कभी

कभी काला-पीला गर्म फेनीला या लाल रंग का निकलता है।

शुरू-शुरू में इस रोग में हर तीसरे दिन फिनाइल की पिच
 करी देना चाहिए। दो सेर गुनगुन पानी में दस बूँद फिनाइल ही
 काफी है। इसके बाद यह दवा देना चाहिए।

१—आँवला सूखा एक पाव लेकर धी में धीमी आँचपर भून
 लो, बाद में बराबर कभी खाँड मिला, फूट छानकर राहद में
 चटनी-सी बनालो। एक-एक तोला सुबह शाम खाने से बहुत फायदा
 करता है।

२—मूँगे की भस्म भी बहुत गुणकारी है।

३—सुपारी पाक इस रोग की बढ़िया दवा है।

४—कषा पका केला तथा गुलर खाना बहुत गुण करता है।

प्रदर—पिसे पैर जाना भी कहत हैं। अगर खून बहुत ज्यादा
 निकलता है, तो रोगी को ठण्ड पानी के टय में
 बैठायो।

१—पुराने घड़े का ठीकरा पानी में धिमेकर दे।

२—बूल्हे की लाल मिट्टी चार गारा पानी के साथ पेंची हो।

३—रमौत, आम की गुठली, जाम की गुठली, द्राप के फूल, पालाई की जड़, मुलहटो, बराबर लकर, फूट-छान चूष पनाऊ।
छ-छ मारत सुयह शाम चावल के धोवन के साथ हो।

४—पुराना रक्त-भ्रंश हो। पर ये लड्डू बहुत गुण करत है।

मिले हुए होने का येसन एक पाव, या पाया एक पाव भरे
धीरे आग पर भूनी। पीछे ठण्डा करके एक पाव कपी ग्राउ कर
दम तोला मेलमधु पीसकर मिला, एक दटांक के लड्डू बनाए।
एक लड्डू रोज खाना चाहिए। पुराक ताया और हल्की।

गभावस्था में औरतों को बहुत से रोग होजाते हैं। पुराने

गमिणी सूजन, दस्त लगना, डल्टी, सिर घूमना, गू

जाना, गर्भ में तकलीफ आदि। इनका इलाज
भी खास होता है। नही तो गर्भ गिरजान पर खतरा रहता है।

१—पुछार दान पर लाल चन्दन, सस, मुलहटो बदनार
तड़पाव या काड़ा, गहद और खोनी मिलाकर पिस्सना चाहिए।
दूध पीने को देना।

२—दस्त लगने पर आम और जामुन की छाल या क
खोनी, गहद मिसाकर पिस्सना, पात्र की खोनी पानी में तिगा
माने को देना।

३—पुरुष जो पुरुष से तोला अगली का मन दुम में मिली
कर देना।

४—सूजन होने पर—सूखी मूली, बिसस्रपरा, गोखरू, ककड़ी के बीज, खीरे के बीज का काढ़ा चीनी मिलाकर देना ।

५—सेबुह के पत्ते का रस सूजन पर मलने से या छपले की रस रगड़ने से सूजन आराम होती है । -

६—उल्टी होने में जरा-सी अजवाइन गर्म पानी से फँकी करना ।
 ७ में एक पाव गर्म दूध पीना ।

७—सिर दर्द करे या भारी हो तो आदाम या कद्दू का तेल सिर र-माशिशा करना ।

१—पहले महीने में घट्ठा दीखे तो मुलहटी, सागवान के बीज और देवदारु छ-छ माशा लेकर पोटली बना एक पाव दूध में
 गम भाव बराबर पानी मिला, ओंटाकर अथ पानी जल
 जाय तब देना ।

२—दूसरे महीने में काले तिल, मजीठ और सनाबर पका
 देना ।

३—तीसरे में अनन्तमूल और चौथे में मुलहटी और सौंफ़ ।
 पाँचवें में कटहली और खिरनी की छाल पकाकर देना ।

४—सातवें महीने में सिंघाड़ा, कमल की छल्ला, किसमिस, ह्सेरू और मुलहटी । आठवें में कैथवेस, कटहली, ईस की जड़ ।
 और नवें में मुलहटी, अनन्तमूल पकाकर पिलाना ।

५—अगर गर्भपात न रुके तो मुख्तानी मिट्टी पानी में भिगो कर घड़ी पानी लगाता पीने को देना । उम्मीमें कपड़ की गद्दी भिगोकर पेड़ पर रखना । पलङ्क का पायता उँचा रखना चाहिए ।

अगर यथा होते-होते रुक जाय, तो फौरन डाक्टर को बुझा
 आदि। अगर डाक्टर न मिले और गेटे
 आन पर आपनी हो तथा यथा जिन्दा हो।
 पाँच सोला अगुली का सेल गम दूध में रोगिणी को दिया
 दस मिनट में यथा हो जायगा।

यथा पत्र में मर जाय ता—मेडुड का दूध गमणी के निर
 लगाना।

ताल न गिरे ता—मॉप की पॉयली की धूनी योनि में दो।

गूल—यथा होनेपर जयादा शुभ हो तो जयागार गर्म पत्र
 से देना।

यथा पैदा होने पर जया को कम-से-कम छ सोला मॉठ उर
 मिला देनी चाहिए। यह काम पुरानी स्त्रियों दूध जानती हैं।

यथा टोन के तीन चार दिन याद मर बढ़ और लगातार का
 दिन तक उतरे नहीं, तब होता जाय तो भय है कि पट्टी प्रसूत मर
 न हो गया हो, यह भयानक होता है। जो

प्रसूत-मर

जया के प्राण पर खतरा होगा है अतः इसका
 इलाज अगुले पैरा डाक्टर से कराया चाहिए।

१—दरामूल का गाढ़ा जमघी सबसे अच्छी दवा है। इसे
 अगुले पैरा में दरामूल धरीदना चाहिए।

पोन—कभी-कभी दूध पीन-पीन यथा बुद्धी में निर मा
 दता है, तब भयानक रोग हो जाता है। अतः इसमें गूत आता है।

१—धनूर का पत्र और दुर्ग्री बीमकर भय करना चाहिए।

२—गर्भ पानी से सेक करनी चाहिए ।

कमी-कमी दूध में खराबी हो जाती है, जिसे पीने से ज़रूर बीमार हो जाता है । दूध की बूँद कौंच की शीशी में पानी भरकर छिड़कनी चाहिए । दूध घुल जाय तो अच्छा और नीचे बैठ जाय, तार-तार हो जाय तो खराब ।

१—दशमूल, नीम का पत्ता, सतावर, लाल चन्दन का काढ़ा पित्त से दूध शुद्ध हो जाता है ।

२—दूध सूख जाने पर बन कपास की जड़, और ईख की जड़ बराबर कांजी में पीसकर आधा तोला खाने को देना ।

३—सुहाग मोंठ, बच्चा पैदा होने पर खिलाते से ज़रूर को बहुत गुण दिखती है, ताकत देती है, शरीर को ठीक रखती है ।

: १६ :

घट्टों की बीमारियाँ

बच्चों की बीमारी का पहचानने की रीति—बालक रोता हो और उसने मुँह में मद्य आया तो ममक लेता पादि कि उस फण्डों में जूँ है, जो बच्चों को काटती है। इस छंड निवास देकर पादि ।

अगर बालक बार-बार अपने पैरों का पट छी और गहट और पट को दवान या छून न द, बराबर रोता ही रहे तो जनना पादि कि पेट में दर्द है। आग पर गाँ हाथ रख पट को गुलाब गुदावा गेके । या रोता गुल को गात कर पट पर मम द। बाधक मोकर उठे और जीभ निवास, इधर उधर गिर दिमाप तो जनना पादि कि वह भूखा है, उसे गुल्म दूध मिश्र दता पादि । एक करपट देर तक मान में कोर पीछ गुमास या पीटी बगवा ममक के बगवा म भी बाधक गुमा है इसका अगली तरह दता मम लेता पादि । जो बाधक लेसे टिय ही पम्मा आप, गुल न द, बरा म तो मममता पादि कि बली न बली न द है । उदा न द पादि ।

वहाँ वह पारवार छुयेगा। वहाँ अगर दूसरा आदमी छुयेगा तो वह ब्यादा रोवेगा। जब बालक के सिर में वर्द होता है तो वह अपनी आँखें मूंद लेता है।

गुदा में वर्द होने से बालक को प्यास ब्यादा लगती है और वह बेहोश हो जाता है। दस्त बढ्युदार आने लगे और उमका रङ्ग बदल जाय तो समझना चाहिए कि उसके पेट में कब्ज या बगहन्नी है। तब उसे रेचनचीनी का छिलका कूटकर सात रस्ती सों के दूध या पानी में देना चाहिए। दस्त का रङ्ग भी बदल जायगा और पेट भी साफ हो जायगा।

अगर दस्त का रङ्ग मफेद हो तो छोटी इलायची, पौदीना, पीपल, फालीमिर्च, कालानमक, सब चीजें धरायर ले कूटकर छान प्रविदिन दोनों समय तीन-चार रस्ती देना चाहिए।

अगर बालक को मामूली दस्त आये और खरा-खरा सा आवे खुलकर न हो तो गर्मपानी में थोड़ा अरखड़ी का तेल मिलाकर पिलाओ।

अगर पेचिश हो तो सोंफ को खरा-से पानी में पीसकर गुन गुना पिला दो।

जब बालक के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो वह बार-बार मूत्रेन्द्रिय को हाथ लगाता है, मलता है, मोखीदार गुदा और नाक को खुजाता है, दाँत किसकिमाता है। ऐसी हालत में पहले एरण्ड का तेल गर्मपानी में पिलाओ। इसमें आराम न हो तो यह फाड़ा पिलाओ—मोथा, भूहाकानी, त्रिपला, दधिवारू, मँजन क धीज इसक

गाढ़े में पीपल का पूर्ण भीर यायविट्ठ का पूर्ण एक-एक रसी
मिलाकर पिलाये । सध दयाइयों एक माशा, सधमे आठ गुना पनी
लाना चाहिए । जब बालक रात को सोकर उठे भीर पकाइ कर
तो नमके पिराव का रक्त वृन्ता चाहिए । अगर मरेद हो जंग
जम जाय तो अजीण मममना, लाल है तो अर । ऐसी दान्न में
आठ माशा पानी में एक रसी भन्मीशोर पीमकर देना चाहिए ।
या मोक का अफे एक तोला, मुमी पिन्करी एक रसी, मन्तिदे
एक रसी मिलाकर पिलाता । या गोंगर के गाढ़े में आधा रसी
शिलाजीव दे ।

२ टूटो दकना—जाल खींचने में बाजक की टूटी एक टूटी
है । उसमें यह गरदम महीन कपड़े पर लगाये । मोम एक तोला
अन्मी का तल द्वाद सोला, जांगर एक माशा पीमकर आठ पर
दल कर दो । जो सूजन हो ता पीपी मिट्टी का एक टप आग में
लालकर उसपर दूध गालो भीर टूटी का बसाय दो ।

३ खान लग आता—कोर, काही, पीटू गल का उधे म
स, कर्मीकी राग पिपक जामी है तो हममें रगों का लेव निप
धुपदना चाहिए ।

४ दूध दान्न—पाप का पूरा एक तोला आध मोर रस दध
में घोस दो । जब नीचे बैठ जाय पानी नियात्र ला । का दानी कई
बार दिन में पिलाना चाहिए ।

५ दूध ग धन—बधा यदि दर्जी न जाय तो या ता रात में
मे दर्द है या मन्त्रानि है । अथवा दग्धर रमका म्मा र द्वा ।

६ हंसली जाना—यह हंसली एक हड्डी है, जो हंसली की भोंति में दोनों कन्धों से लगी है। बच्चे को गोद में लेती बार उसकी गर्दन में हाथ न लगाने से या झटका लग जाने से यह उतर जाती है। ऐसे बच्चों के गले में चौंकी की हंसली पहनाना चाहिए जो थोड़ा बड़ा हो सके। और किसी होशियार दाई से सुतवा दो।

७ काग गिरजाना—यह गर्मी से होता है। बालक दूध पीना छोड़ देता है या पीकर तुरन्त दाल देता है। बहुत रोता है पर रोया नहीं जाता।

चूल्हे की राख और कालीमिर्च उँगली पर लगाकर उगली से चुराई से ऊपर उठा दो।

गर्म चीज खाने को न दो, मुलतानी मिट्टी सिरके में पीसकर घोल पर लगा दो।

८ आल दुखना—पहले तीन दिन कुछ न करो। छोटा बच्चा तो दो कड़ुआ तेल कान में डाल दो और तालू पर भी मल दो, पाँच रोज़ी फटकरी बारीक पीसकर एक तोला गुलाब जल में घोल दो, उसकी कई घूँटें दिनभर टपकाओ, या घीगुवार का गूदा, हल्दी, राख, सब मिलाकर पैर के तलुओं से घाँध दो।

९ खोंसी—यह बहुत घुरी बीमारी है। अगर तर हो तो माक की मुँहबन्द खोंसी गिनकर जितनी हो उतनी ही कालीमिर्च गिनकर, पाँचों नोन डाल, कुल्हिया में रख, कपड़ोंटीकर आग में धक लो, इसे बच्चे को चटाओ।

फूकर खोंसी बच्चे को बहुत फट देती है। बालक खोंसते-खोंसते

उन्टी कर देता है। यह खोसी दूसरे वषों को लग जाती है। इसका अच्छी दवा यह है, कि कालीमिर्च एक तोला, पीपल छ मास, अनारदाना आठ तोला, पुराना गुड़ मोलह तोला, जवास्फोर ण्ड तोला सबको इष्टुट्टा कर ममल-छान गोली बनाओ, इससे भयानक में भयानक खोसी भी आराम होजाती है।

यषों को खोसी, दस्त और बुखार साथ-साथ हो तो यह पर काफइर्सीगी, पीपल, अवास, मोथा पीसकर चटावे। अगर सिर्फ खोसी और बुखार हो तो सुहागा अधमुना घराघर कालीमिर्च पीस, पीगुआर के रस में चने घराघर गोली बनाओ। बहुत शायदा होगा।

१०. पेट बनना—अगर दौर्तों के कारण हो तो कुछ उपाय न कर। और कारण से हो तो सोंठ, अतीस, नागरमोथा, नेत्रपान्ता इन्द्र औ इनका काढा पिलाये।

अगर दस्त के साथ ज्वर भी हो तो यह फाड़ा दे। अतीस, काकइर्सीगी, पीपल इनका चूर्ण गहद में चटाओ। अगर प्यास ज्यादा हो तो मोथा, सोंठ, अतीस, इन्द्रजौ, रस इनका फाड़ा दो। अगर घोंघ हो तो मायबिहड़, अजमोद, पापल, चारोंक पीस टण्ड पानी से नो। अधया मोंठ, अतीस, मुनी दीग, मोथा, बुड़े का छाल, पीता इनका चूर्ण गर्म पानी के साथ दो। अगर सून भी आवे तो पाखान में मोंठ पाना में चिमकर दो। अचान हा तो सेन्यानमक, सोंठ, इलायची बड़ी मुनी दीग, और मरन्टी मरीन पीसकर गर्म पानी के साथ पिलाओ।

११ कान बहना—बालक के माँ के दूध की धार बच्चे के कान बहो। या पठानी लोप धारीक पीस कान में फूँक दो। सुदर्शन पत्ते का रस टपकाओ।

१२ गला आजाना—शाहतूत का शर्बत चटाओ।

१३ कोढ़े आजाना—उसे कहते हैं जिससे आँख की दाहरी कोर न पड़ जावी है। बर्द होता है, खाज बसती है, घाव बढ़ता जाता इसका उपाय यह है कि कपड़े की पोटला-सी बनाकर हाथ पर दो। अथवा मुँह की फूँक से गर्म करो, फिर आँख को सेको काजल में सफ़ेदा रगड़कर और उँगलियों में भरकर बिप की पर उँगलियों को तनिक सेको तथा गर्म-गर्म ही आँख पर मसो।

१४ रोहे—रोहों से आँख यदि बहुत सूज गइ हो तो चाकसू ख कर छीलकर घिसकर आँख में आजो। दिनमें दो-तीन बार।

१५ तालू पक जाना—या बैठ जाना। मुख्तानी मिट्टी फइ बार कर दिन में फई बार तालुए पर रखो।

१६ बुकाव—इम रोग में बच्चा बार-बार पानी माँगता है। री की गुठली घिसकर पिलाओ।

१७ मुँह के छाले—सग्दे हों और मुँह लाल होगया हो तो ते घुट्टो दे, फिर बरालोचन पपरिया कस्था और छोटी इला रीज की धारीक बुरफी बनाकर बुरफ दो।

१८—ब्यर बच्चों की सबसे भयानक बीमारी है, इसका इलाज ही अच्छे डाक्टर-बैंग से कराना चाहिए। क्योंकि ब्यर के

* ज्वर

कारण को समझना कठिन है। ठीक-ठीक नहीं समझने से न जाने क्या बिकार पैदा हो। फिर

भी क्रुद्ध हो तो गरण्ड का तेल दो। नीम की हरी-हरी मीक छिलका छीलकर पचीस लो उसमें सात काली मिर्च ढाल पाती में पीसलो। तीन दिन दोनों समय पिलाओ। बच्चों के बुखार की बहुत गुणकारी दवा है। यह मात्रा बड़े आदमी के लिए है। बच्चे की उम्र के सिद्धांत से पिलाओ।

।

: १७ :

चोट और अकस्मात्

बहुधा ऐसा होता है, कि सफ़र और जङ्गल में, समय-कुसमय कभी ऊँची जगह से गिर जाने, कुचल जाने आदि से या अन्य किसी अकस्मात् से चोटें लग जाती हैं। प्रायः ऐसे स्थानों में डाक्टर का मिलना संभव नहीं होता। ऐसी दशा में यह उचित है कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसे अवसर पर कुछ कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, जिससे यदि कभी ऐसी दुर्घटना हो जाय तो, जयवक डाक्टर की सहायता न मिले तबतक रोगी की उपयुक्त व्यवस्था होसके। सबसे प्रथम नीचे लिखी बातों पर ध्यान देना चाहिए।

१—घाव से निकलते खोई को सबसे पहले बन्द करो।

२—घाव में किसी तरह की मैल कौटा, शीशे का टुकड़ा आदि न रहने देना चाहिए।

३—घाव में मक्खी आदि न बैठने देना चाहिए।

४—येहोश घायल के चारों तरफ़ भीड़ न होने देना चाहिए।

५—जिमकी हड्डी आदि टूट गई हो, उसे आराम से किस तरह उपयुक्त स्थान पर पहुँचाना ।

घाव के प्रकार—घाव कई प्रकार के होते हैं ।

१—जिनमें से खून निकले ।

२—जिनमें से खून न निकले ।

३—घारवाले औजार, जैसे छुरी, चाकू, आदि के घाव ।

४—घुचले हुए घाव, जैसे गाड़ी आदि के नीचे आ जान से हो जाते हैं । जिनमें थोड़ा खून निकलता हो ।

५—नील पड़ना—कुचले घाव में से खून न निकलने से नीला हो जाता है । इसमें नीली दर्दनाक सूजन हो जाती है ।

६—नोकदार शस्त्र के घाव, जैसे तीर, सूई, काँटा आदि । इन घावों का रूप छोटा होता है, पर बहुत गहरे होते हैं । यदि ये घाव नाड़ी या घमनी तक पहुँचते हैं तो मृत्यु कर देते हैं ।

७—पन्डूक की गाली आदि के घाव । इनमें कभी-कभी हड्डी भी टूट जाती है । आज-कल डाक्टर एक यन्त्र की सहायता से गोली निकाल सकते हैं ।

८—ज़हरी जानवरों के काटने के घाव, जैसे पागल कुत्ते साँप आदि के ।

अधिक घोट लगने से सूजन बढ़ी, लाल और पीड़ापायी होती है और घोट के जगह पर थगड़ी के नीचे खून के इकट्ठे होने

संभवना से एक सीले गठ की दर्दनाक सूजन होजाती है । मोच आज़ान म भी यही माम होमा है ।

१—चोट की जगह को शरीर से ऊँचा करलो, यदि पाँव पर हो तो खेत जाना चाहिए और कुछ देर तक चलना बन्द रखना चाहिए। यदि हाथ में हो तो हाथ को उपचार

रुमाल से गले में लटका देना चाहिए। सिर नीचे तकिया न लगाना चाहिए, बल्कि एक आदमी उसकी टाँगें पर रहे। अगर जरूरत हो तो नकली ढङ्ग से साँस चलानी दिए। अगर वह पानी पी सके तो पानी पीने को दो। पर गुरी की हालत में पानी मुँह में मत डालो। बेहोशी की हालत में भी फेफड़े में चला जाता है, इससे नुकसान पहुँचने का डर है।

मामूली घाव, जिससे खून निकल रहा हो, दो हाथों में प्राण करते हैं। या तो उनका खून बन्द न हो या घाव में मैल हो या कोई जहरीली चीज रह जाय। इसलिए उचित है कि बक्त खून बन्द करने और घाव को होशियारी से धोकर साफ़ नि का बन्दोबस्त करना चाहिए। हाथों को घाव में लगाने से रक्त, मिट्टी या साबुन से धो लेना चाहिए और घावों के स-पाम से कपड़ों को दूर रखना चाहिए।

सबसे अच्छा तो यह है कि घाव को गर्म किये पानी को करके धोना चाहिए। पर ऐसा न बन पड़े तो साफ़ ठण्डे से ही काम लेना चाहिए। पट्टी लगाने के लिए साफ़ रुई और का काम में लाना चाहिए। यह पट्टी और रुई ठेढ़ घण्टे तक में उबाल लिये जायें।

खून बन्द करने का उपाय—पहले यह देखना चाहिए कि खून

नाड़ी, धमनी या धारीक नाड़ियों में से किसमें से निकल रहा यदि धारीक नाड़ी में से खून निकलता हो तो घपड़ाने की बात नहीं है, वह खुद ही बन्द हो जायगा।

सूजन के लिए चोट के स्थान पर बरफ़ रम्यना या ठण्डे प में कपड़ा भिगोकर लपेट देना चाहिए। दूध ज्यादा हा या पुरानी पड़ गई हो तो गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर और निकाल कर उस जगह को सेकना चाहिए। लेकिन चोट अगर ज़ोरदार हो तो जरूर डाक्टर को दिखाने की जल्दी करनी चाहिए।

अगर चोट बड़ी हो, जैसे सिर के बल ऊपर से गिर गया जिससे दिमाग में कुछ नुकसान होगया हो या पैरों के बल गिर गया हो जिससे कमर में धमक लग गई हो। ऐसा रोगी भावबेहोश होगया हो, सांस और नाड़ी की गति धीमी होगई हो उसकी दशा चिन्ता जनक समझनी चाहिए। खासकर घात सिर में हो तो मरने का ज्यादा खतरा है। ऐसे आदमी को जल्दी ही पीठ के बल लिटा देना चाहिए और उसके चारों ओर इतनी भीड़ न होने देना चाहिए। यदि जंगल या सहर में ऐसा मरी हो तो जहाँतक बन पड़े बिना हिलाय किसी डाक्टर के पास पहुँचा देना चाहिए। कपड़ा धीले कर देने चाहिए। पानी पाम हो तो उससे मुँह पर छींटे मारना चाहिए।

नाड़ी से अथ खून निकलता है तब उसकी धार बड़ धार लेकिन रक-रक के निकलती है, जैसे पिचकारी का पानी निकलता है। इस खून का रंग विलक्षण लाल होता है। यदि धमनी से खून

निकलता होगा तो वह कुछ गाढ़ा और काला होगा। उसकी धार नहीं उछलेगी, जैसे सोते में जल घड़ता है, उस तरह निकलेगा। धमनियों धमकी के नीचे तमाम शरीर में हैं, किन्तु हाथ-पाँव ऊपरी भाग में उनके जाल बिछे हैं। धारीक नाड़ियों से घुसने-धीरे पानी की धूँ के समान खून घाव के मुँह पर इकट्ठा आता है। ये शरीर के रग-रग में फैली हैं।

धारीक नाड़ियों का खून सिर्फ ठण्डे पानी के धोने से, धरफटाने से, या अपने आप हवा लगने से, बंद हो जायगा। धमनी निकलते खून को धड़ करने की कोशिश करती बार यह याद रहे कि धमनियाँ में खून हृदय की ओर आता है। इसलिए हाथ पाँव को धड़ और हृदय से ऊँचा करके घाव के उस तरफ दबाव डालें। ऊँचाओ जिधर से खून घाव के मुँह पर आ रहा हो। (देखो चित्र ७६)

जबतक खून बन्द न हो, हाथ या पाँव उठाये रहना चाहिए। अगर धरफट पास हो तो उसे कपड़े में लपेट कर घाव पर रखना चाहिए। हाथ-पाँव पर कोई गहना धरीय कोई चीज हो तो उसे हटा देना चाहिए। खून बन्द होजने पर उस पर पट्टी लगा देना चाहिए। हाथ के घाव में हाथ को रुमाक से बांध कर लटका देना चाहिए।

नाड़ी से खून निकलना भयंकर है। मटपट खून बन्द करने का उपाय करना चाहिए।

घाववाले अङ्ग को धड़ से ऊँचा उठाना ही जरूरी है। फिर

खास नाड़ी को दवाइयों या घाव में साफ उगली को डाल
फटी हुई नाड़ी के मुँह को दबाना चाहिए। यदि उँगली से भी र
बहना न रुके तो—साफ महीन कपड़े का टुकड़ा या रुमाल प
में भरकर उसे खूब दबाना चाहिए। यदि हो सके तो किसी ठाक
को फौरन बुलवालो। पर यदि घायल को किसी सवारी में डाल
अस्पताल लजाया जाय तो यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चा
कि धड़ या हृदय से घाववाली जगह रेंथी रहे (देखो चित्र नं०

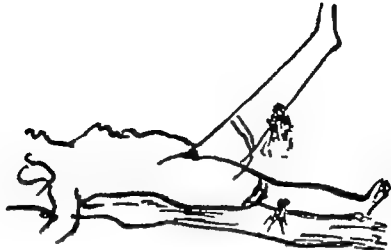
पर अगर निकट अस्पताल बगैरा न हो तो यही ठ
है कि कपड़े या रुई की एक गेंद-सी बनाकर उसे घाव पर
दबा कर बांध देनी चाहिए।

यदि रूड या धख न हो तो धोती या सौलिया में एक ग
देकर बड़ी घोंप पर बांध देना चाहिए। या रुपया, ठीकरा, या मा
परयर का टुकड़ा ही रुमाल बगैरा में लपेटकर उसी तरह बा
देना चाहिए।

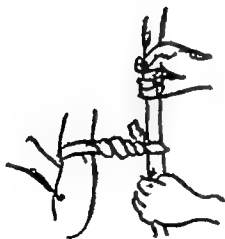
परन्तु यदि घाय गर्दन में है, तो घाय में उगली देकर दवा
के अलावा दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि ऊपर बताई हुई रीति
कपड़ा लपटन में तो मृत्यु ही होने का भय है।

गल और कंधे के घाव के लिए बयामम्भय शीघ्र चिकित्स
बुला लेना ही ठीक है।

हाथ या पाँवों में से यदि खून किसी तरह बन्द न हो पा
या पाँव के ऊपर रयर का मोटा चौड़ा फीता या नवी सूत्र कमर
बाँध देना चाहिए। यह न मिल तो एक रुमाल को दो पेंड बा

चित्र न० ७ घाववाला अङ्ग 'घड़' हृदय से ऊपर रहना चाहिए,
इससे खून कम बहेगा ।

चित्र न० ८
घाव का खून बन्द करने
विधि

बांध देना चाहिए। फिर एक लफ्फ़ी लेकर उसे खूब मरोड़िये जब तक कि खून निकलना बन्द न हो। (देखो चित्र नं० ८) पर यह जान लेना चाहिए कि हाथ पैर को इस तरह फसना खतरनाक है। यदि दो-बाई घण्टे इस तरह हाथ-पाँव फसे रहे तो नीचे का भाग मुर्दा हो जाता है। इसलिए यह उपाय सभी काम में लाना चाहिए कि बय और उपाय काम न दें।

जब घाव का खून बन्द होजाय तब उसे सावधानी से धोना चाहिए, जिससे घाव में मैल मिट्टी न रहे। आइसोफार्म (पीले रङ्ग की मीठी गन्धवाली अंग्रेजी दवा) मिला जाय तो थोड़ी घाव पर छिड़क कर और साफ रुई लगाकर पट्टी बांध देनी चाहिए।

यदि घायल बेहोश हो तो खून बन्द कर चुकने पर पट्टी बाँधने के बाद उसे होश में लाने के उपाय करने चाहिए। यदि वह पानी पी सकता हो तो माशा-भर नमक पानी में धोखकर उसे पिलाना चाहिए, फिर नीचा सिर और ऊँचा पैर करके लिटा दीजिए। यानी एकिया सिर की जगह पाँवों के नीचे लगा दीजिए। ऐसा करने से मस्तक में रक्त पहुँचने से जल्दी होश आयेगा।

कभी-कभी रेल बगीरा से हाथ-पाँव विलुप्त कट जान पर विलुप्त खून नहीं निकलता। ऐसी हालत में ठण्डे पानी से घाव को धीरे-धीरे धोकर साफ रुई कपड़े में कटे हाथ-पाँव को लपेट देना चाहिए। परन्तु जल्दी-से-जल्दी उसे अस्पताल पहुँचा दो क्योंकि ऐसे घाव जल्दी सड़ने लगते हैं जिससे रोगी को बहुत तकलीफ होती है।

कभी-कभी आदमी पेट के बल पत्थर बसौरा पर गिर पड़े, तो अमाशय से खून की उल्टी होती है। यह खून काले रङ्ग का आता है। पर यदि लाल रङ्ग का आवे तो समझना खून की कमी कि खून मुँह फेफड़े या गले से आया है। ऐसे आदमी को ठण्डा पानी या धरक देना चाहिए।

पट्टी डेढ़ या दस इंच चौड़ी, पतली गजो की हो, जो पाँचों की धुली हो पर जिनमें फलफू न हो। उन्हें आध घण्टे तक पानी में पकाकर सुखा लेना चाहिए, रुई भी बहुत साफ धुनी हुई हो। परन्तु कुसमय में रुमान, घोती, तैलिया वगैरा से भी काम चल सकता है। पर हर हालत में पट्टी रगीन न होनी चाहिए। पट्टी बाँधन की सय से सरल बिधि कपड़े को तिकोना करके सरलता से बाँध देना है। आवश्यकता होने पर इसके कई पर्स करके, लम्बी पट्टी के समान भी बाँधा जा सकता है।

मिर के पावों के लिए भी पट्टी, बड़ रुमाल व अगोछे से, शानों किनारों के बीच थोड़ा काढ़न से बना लेना चाहिए।

परन्तु गले में हाथ बाँधने के लिए या शुरुआत में कूले, हाथ पैर आदि पावों के लिए इस तरह बाँधन की जरूरत नहीं, सिर्फ हाथ को एक रुमाल या अगोछ में लटका लेना चाहिए।

कम चौड़े स्थानों पर जैसे उँगलियाँ, हाथ-पाँव, जोंप, घड़ आदि के लिए इन पट्टियों की जरूरत पड़ती है।

इन पट्टियों का बाँधना और लपेटना बरा मुश्किल है। पट्टियों

पट्टियां बांधने के जुड़े-जुड़े तरीके

सिर पर पट्टी बांधना

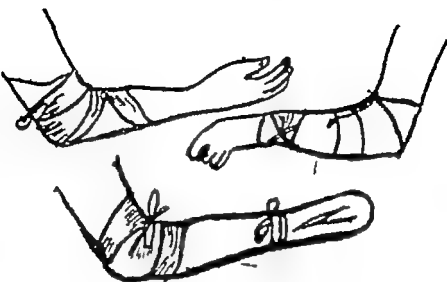
चित्र न० ६

चित्र न० १०

चित्र न० ११

चित्र नं० १० कोहनी और घुटने पर पट्टी बांधने की विधि

चित्र नं० १३ कलाई पर पट्टी बांधने की विधि

पहले से लपेटकर तैयार रखनी चाहिये, फिर उन्हें पिन या गाँठ बाँधकर रहने दो। पट्टी बाँधने से घाव के किनारे मिले रहते हैं, दबाव पड़ने से खून कम निकलता है, और मक्खी, घूल आदि से घाव सुरक्षित रहता है। (पट्टी बाँधने के अलग अलग तरीकों के लिए सामने के पृष्ठ पर चित्र न० ६ से १७ तक देखिए)

छत से गिर जाने या पेड़ पर से गिर जाने पर हड्डी टूट जाय या जोड़ उखड़ जाय तो सावधान रहो
 जोड़ और हड्डियों में चोट और जोड़ बैठाने का काम अनाड़ी आदमी से न कराओ। घरना रोगी हमेशा के लिए अयोग्य हो जायगा।

मोच प्रायः टखने या कलाई में आती है। सन्धि के एकदम मुड़ जाने से उसको बाँधने वाली नर्म थोड़ी खिंचकर फट जाती है।

मोच

कमी-कमी यारीक नालियाँ और कमी जोड़ की थैली के फट जाने से मोच की जगह सूज जाती है। खून और सन्धि का पानी जमा हो जाने से ऐसा होता है। गाँठ पर दर्द होता है, पर जोड़ हिल सकता है। मोच आते ही जल्द-से जल्द हृदय की ओर दबाकर मालिश शुरू कर दो। दस-पन्द्रह मिनट तक ऐसा करने से दर्द, सूजन कम हो जाती है। अगर दर्द बहुत ही ज्यादा हो तो ठण्डे पानी में कपड़ा भिगोकर जोड़ पर दबाकर लपेट दो।

जोड़ पर बहुत धोर पड़ने से जोड़ उखड़ जाता है। सयसे अधिक कन्धे के फूले के जोड़ हट जाया करते हैं। कमी-कमी अयदे और कुठनी तथा घुटने के जोड़ भी उखड़ जाते हैं।

इनका उपाय यह है कि उसड़े ओढ़ों को गूथ अच्छी तरह मिलाओ। हाथ का जोड़ उसड़े गया हो तो अगोढ़ा पोंधर हाथ गले में लटकाओ। और चौबीस घंटे के भीतर भीतर जोड़ बाहर को दिखा दो।

जोड़ उसड़े हुए मरीज को उठने न दो और न उसे हाथ-पोंध फैलाने या सीधा करन दो, उसड़े की जगह पर गीला कपड़ा लपेट दो। और भटपट अस्पताल पहुँचा दो। अगर यदन पर पुन् कपड़ा हो तो उसे उतारो मत, फाड़ डालो। अगर दर्द ज्यादा हो और आदमी मजबूत हो तो उसे कुछ नशा मिला दो।

हड्डी टूटने के दो प्रकार होते हैं, एक यह जिसमें हड्डी टूटकर भी घाय नहीं होता, दूसरा घाव होकर हड्डी बाहर आ जाती है।

पिछले प्रकार में प्राण का भय है। अगर उरा भी हड्डी टूटना गड़-गड़ हुई तो जख्म के सड़ जान का भय है। अगर यिन् न हुआ तो बालक और जवान की हड्डी दो मास में जुड़ जायगी। बूढ़ों को कुछ ज्यादा कष्ट होगा। टूटी हड्डी की पदधान यह है कि वह आत दिल नहीं मफता, दब पड़न दाता है और नीचे का हिस्सा फूल जाता है।

अगर मिरा एक ही हड्डी टूटी हो तो कम हिरने को चारों ओर स फिमी धोज से लपट दो। योंम की राफन्धियों का पखे दम काम के लिए अच्छी हैं। अगर घाव हो तो पहले घाव का योंय दो और योंमार को भटपट अस्पताल पहुँचा दो।

चित्र नं० १४ हाथ में घोट लगने पर
गले में हाथ खटकाने की विधि

चित्र नं० १५ रान में
पट्टी बांधने की विधि

चित्र नं० १६ उँगली पर पट्टी
बांधने की विधि

चित्र नं० १७ पैर में पट्टी
बांधने की विधि

अकस्मात—

अक्सर अचानक कभी-कभी दुर्घटनायें हो जाती हैं। उनके कुछ घरेलू उपाय भी यहाँ लिखते हैं।

(अगर कपड़ों में आग लग जाय तो फौरन घरती में लेट जाना चाहिए। आग फौरन बुझ जायगी। भागना आग से जलना नहीं चाहिए, भागने से हवा लग-लग कर आग और फैलेगी। कोई कम्बल, टाट, लाजम, या मोटा कपड़ा शरीर पर लपेट लिया जाय। जो अङ्ग जल जाय वहाँ यह दवा लगावे।

१—आघसेर चूना के पानी में आघसेर नारियल का तेल डाल कर हिलाओ, और रूई के काये से लगाओ। बार-बार लगाते रहने से ठण्डक पहुँचेगी और रोगी को आराम हो जायगा। आलू को पानी में घिसकर लगाने से भी फायदा होता है। जलम होजाय तो उसपर तिल के तेल को काये से चुपड़कर इसली की छाल का दूध घुरक दे। नारियल का तेल दो छटाँक, रात पिसी हुई दो छटाँक, कपूर तीन तोला, मिलाकर खूब घोटो, फिर इसमें समाये उसना पानी मिलाओ, इस मरहम से जले को फौरन आराम होता है।

पानी में डूबने से आदमी इसलिए मर जाता है कि हवा फेंकने में नहीं पहुँचती। अगर डूबता आदमी निफाल पानी में डूबना लिया जाय तथा साँस लेता हो तो यह बच जायगा।

पानी में डूबे आदमी को मटपट पानी से निकालकर शरीर से कपड़ा दूर-कर शरीर को पोंछ डालो, देखो शरीर गर्म हो तो

इलाज करो, यरना फजूल है । अक्सर दूधे हुए आदमी की नख और सोंस बन्द हो जाती हैं । इसमें घघराओ मत, टोशियागी म उसके आँखों की पुतली देखो । अगर मुन्टारी परछाईं उसमें दीखे तो जीवित समझो यरना मृतक ।

पहले मुह और नथुनां को साफ करो । मुह म्बोलो और आंम को धीरे धीरे आगे को खींचो जिसमें हवा भीतर जाय । गदन और छाती पर से कसा हुआ कपड़ा हटा दो ।

रोगी को चित्त लिटाकर तकिया लगा दो, कि मिर और कन्धे उभर जाँय, फिर रोगी के हाथ कोहनी पर से पकड़कर यहाँ तक उठाओ कि मिर के ऊपर मिल जाय । दो सेकण्ड बाद पीछे बाहें नीचे झुका दो और पसलियों मिलाकर कस कर दबाओ । एक पलटे तक तथा चरुन्त हो तो और देर तक करते रहो । एक मिनट में १५ बार यह कसरत कराओ, इसमें रोगी का मौंस चलन लगेगा ।

इस तरीक़ीय म सोंस चलने लगे और दिल काम करने लगे, तो रोगी को रूई के गर्म पत्र्या से या ऊनी बपड़ की गर्दी से या गर्म पानी की बोतलों से मेको । और गुनगने तेल की मालिश कर, तथा गर्म बिछोने पर सुलाओ । होरा में आने पर गर्म दूध पीने को दो ।

गर्मी में बहुत देर कड़ी धूप में काम करना या रस्सा पसून सू सगना मे अत्यन्त व्याम, अथर, चेदोरी, आँखें सान, भ्रम आदि होकर बीमार चेहोरा हो जाता है ।
इसीको सू सगना कहते हैं ।

ऐसे बीमार को ठण्डी जगह में लिटाओ, फिर केले आदि के पत्ते से ठण्डे पानी के छींटे दो, चन्दन या नीम की लकड़ी घिस कर बार-बार पिलाओ। फन्नी कैरी आग में भून उसका पना घना कर पिलाओ। सुगन्धित चीज सुघाओ।

अगर स्वास बन्द होजाय तो ऊपर लिखी विधि से सांस चलाओ। गले में कुछ अटक फँसी लगना या गला घुटना रहा होतो धीरे-धीरे गुद्दी में मुक्ती मारो कि वह चीज नीचे को खिसक जाय।

ठण्डे पानी के छींटे दो। इससे फ्रायदा न हो तो कोई तेज बेहोशी सूधनी नाक में फूक दो। पान में खाने का चूना और नवसादर मिलाकर सघाओ। सांस बन्द हो गया हो तो ऊपर लिखी क्रिया करो।

इसमें पहला काम तो यह है कि उल्टी करादो। एक बड़े चम्मच में राई या नमक गर्म पानी में मिलाकर खूब पिलाने से उल्टी हो जायगी। अफीम और घसूरे से गहरी नींद आती है। इसमें बीमार को मोने मत दो। टहलाओ, मुह पर पानी के छींटे दो। स्थाने की सम्याक पानी में धोलकर पिलाने से भी उल्टी हो जाती है। संखिया खा लिया हो तो फौरन एक पाव-भर घी पिला दो। संखिया थोड़ा होगा तो पच जायगा घरना उल्टी हो जायगी।

धी धार-धार पिलाते रहो। ज्यादा ही तो दूध पिलाओ। दूध और घी संखिये की परम औषध है। अंग का नशा होने पर

चसे कूट-ध्यान बराबर स्याँह मिलाकर कच्चे दूध से फँसी सेन से प्रमेह आराम होता है, घातु पुष्ट होती है ।

७—एक गोले में बड़ का दूध छुड़कर भर लो, फिर छेद बन्द कर दूध में पका लो । जब सबका माया होजाय चीनी राहद मिलाकर खाओ । घातु पुष्ट होगी ।

८—दो तोला चिनौले की मींग गाथ के आध सेर दूध में पका कर खाने से घातु पुष्ट होता है ।

९—अण्डकोप की सूजन में या नम उतर आने में समान का पत्ता अण्डकोप पर गर्म करके बाँधो, थोड़ी देर में उल्टी होगी और नस चढ़ जायगी ।

१०—बकरी की मँगनी और सुरासानी अजवाइन बराबर पानी में घोटकर गुनगुना लेप करे ।

११—साँप की काँचली की धूनी देने से बचा सुरन्त होजाता है ।

१२—रल, आँवला, लाल चन्दन, चीनी या गोंद, मुद्गम, कल्या, बराबर पानी में पीसकर दाद को खजाकर लगाने से दाद को आराम होगा ।

१३—तीन तोला मनसिल पीसकर एक पाव भरसों के तम में मिलाकर पकावे । जब धुँधों न रहे तो तेल का बर्तन होशियारी से पानी भरी घाल्टी में डाल दो । तेल पानी पर तैर जायगा । उसे नियारकर लगाने से सब प्रकार की सुजली सर-सूखी आराम हागी । इसमें जुलाब लेना जरूरी है ।

१४—बयूल की सूखी पत्तियों पीसकर हाथों पर मलने से हाथों में पसीना आना रुकता है।

१५—उगलियों सूज जाय या चनकी घाई सङ्ग जाय तो मुर्गी का पर जलाकर मुर्को।

१६—औरंगजेबी फोड़ा, जिसमें छेद हो जाते हैं, इस दवा से आराम होगा। बेलगिरी की मींग, फल्हा, नीलाथोया, बराबर लेकर गोली बनावे और चिमकर लगावे।

चोट-मोच—

१७—चोट लगने से जब खून जम जाय तो यह हलुआ बहुत गुण करता है। एक माशाफिटकरी पीसकर चार तोला घी में भूनो, फिर उस घी में आटा भून और चीनी डाल हलुआ बनाकर खिलाओ।

१८—तिल की खल कूटकर गरम जल में घोल ले, फिर कपड़े पर लपेटकर वह कपड़ा मोच पर बाँधने से मोच को फायदा करता है।

१९—बारहसिंघे का सींग पानी में घिसकर पीने से छाती की चोट का दर्द औरन आराम होता है।

मुहासे-छीप—

२०—जवामा पानी में पकाकर उस पानी से मूँह घोंने से मुहासे आराम होते हैं।

२१ हल्दी और फाल तिल, भैंस के दूध में पीसकर मला म छीप को फायदा होगा।

४८—

२२—पीपल के पत्ते गर्म करके सीधी ओर से बाँधा तो फो आराम हो ।

२३—गन्दा विरोजा कपड़े पर फैलाकर यद पर बाँधा सेक करो ।

२४ बच्चों की पसली चलना—उसारे रेबन दो रस्सी-से चार तक दूध या पानी में मिलाकर बच्चे की उम्र के सिद्दाज से दन इससे चूटी-वस्तु आकर छाती साफ हो जायगी ।

२५ कमलवाय—विन्दरस के बोंड़े दो तीन घण्टा पानी भिगोकर मसल-छान कर नाक में टपकाना । पानी निकल तबीयत साफ हो जायगी । तीन माशा पान में खाने का चूना प फकी हुई केले की फली में रखकर खिलाने से कमलवाय होती है ।

२६ गजापन—आँधला जलाकर, पावभर पोस्त के बोंड़े जल कर, आधपाव मेंहवी, कबेला, प्रत्येक छ-छ चोला, नीलाघोंस मुना सुहागा, भड़भूजे के छप्पर का धुँआ, भट्टी की राख, प्रत्येक बेंब-बेंब चोला बूट छानकर सरसों के तेल में मिलाकर मालिश कर

२७—गधे की लीढ़ आधी सूखी हो, उसे एक गढ़े में रखकर ऊपर थोड़े फोयले जलाने, उसके ऊपर कॉमी की धाली जिम किनारे उल्टे हों, इस भाँति रखे कि उसके किनारे दो भंगुल पृथक् से उठे ग ताकि लीढ़ का घन्ना शाली में संपन्न होता रहे । ता घों फो गंत्र पर मले ।

२८ हाथ पावों का फट जाना—मेंहवी पानी में पीसकर लगाने से हाथ-पावों का फटना दूर होता है ।

२९ छाजन—नौसादर मीठे तेल में पीसकर मले ।

३० मकड़ी मल जाना — अमचूर पानी में घिसकर लगाओ ।

३१ सुस्ती की दवा—समुद्रसोख, विषारी कन्द, सरफोका की जड़, कलौंजी, रास्ना, रेघनचीनी, माजूफल, बेल के फूल, नीम के फूल, बराबर सबको ब्राह्मी के अर्क में घोटकर बेर के समान गोली बनाकर सुबह शाम खाय तो थल पुष्टि करे ।

३२ वशलोचन एक तोला, सालम मिर्ची एक तोला, समुद्र सोख पांच तोला, सालमखान पांच तोला, बहुत पेशाब आने की दवा मुसली सफेद दस तोला, यबूल की फली दस तोला, बिनोले की गिरी दस तोला बराबर पीस बराबर खोंड मिला, ६ माशे से एक तोला तक पानी के साथ या जामन के सिके के साथ खाने से पेशाब ज्यादा आना कम होता है ।

३३ शीशे की गोली चलाई हुई सोलह माशे, पीपल छोटी मात नग, सीसे के चारोंफ पत्र ऑल के जाले का तथा धुप का अंजन करके कैंची से फाट लो फिर दोनों चीजों खरल कर सुर्मा बनाकर रखो । मोन के समय ऑखों में ऑंजो ।

३४ तृसिया एक माशा, रीठा दो पानी में घोटकर बाजरे के
 यरावर गोली बनाकर पिस
 यरुचो की पसली चलने की दवा
 कर पिलाय । कै दस्त हाकर
 आराम हो जायगा । यह दवा उम धक्त की जाय जत्र और दवा स
 आराम न हो ।

३५ सैधा नमक एक पाव, तीन पव मैजने के अर्द्ध में खरस
 हाजमे तथा दर्द की दवा
 कर गोली बना हंडिया रख मँद बन्द
 कपरोटी करके फूँक दो । गर्म पानी
 के साथ छ माशा खाय ।

३६ गन्धक का सेजाय एक तोला, शोरा कल्मी चार तला,
 तिन्ली और मिगर की दवा
 हीरा कमीस चार माशा, कुनैन चार
 माशा सतशौलाद यिलायती चार मात्र
 मय को तीन पाव पानी में मिला एक शीशी में रखो, सुएक
 चार तोला से आठ तोला तक । दर्द और न आराम होगा । तिन्ली
 मात्र दिन में अच्छी हो जायगी ।

३७ दूटी हड्डी जाड़ने का नुस्खा—पक्षी हड मदीन पीसकर
 थोड़े दूध में मिलावे । इसके चावल बनाकर खीर बना, तीन हप्त
 खाय हड्डी जुड़ जाय ।

: १८ :

तेल और मरहम

ये तेल और मरहम भिन्न-भिन्न रोगों में फायदेमन्द हैं। धनाकर पाम रखना चाहिए।

१ हर क्रिस्म के दर्द का तेल—मिट्टी का तेल एक घोटल, कपूर आठ तोला, हल्दी की गोंठ भूभल में मुनी हुई छ' अबद, काली मिर्च आठ माशे, सब दवा पीसकर तेल में मिलाकर रक्खो, जहाँ दर्द हो मासिश करो, फौरन फायदा करेगा।

२ कपूर का तेल—कपूर, पिपरमेन्ट, अजवाइन का सत, दार पीनी का तेल, परावर मिलाकर एक चण्टा धूप में रक्खो। मयफा तेल हो आयगा। खाने और लगाने सब काम में आता है। मय फफार के दर्द तथा पहरिले जानवरों के काटे में फायदा करता।

३ घाव मरने का तेल—संभालू के पत्ते, फराश के पत्ते, थमेली के पत्ते, धतूरे के पत्ते प्रत्येक साढ़े तीन माशा आधा-सेर मोठे तेल में पीसकर जलाओ, जल जाने पर छानकर काम में लाओ, बहुत उम्दा तेल है।

४ घाव का तेल—नीम के पत्तों की टिकिया घनाकर जलाकर तेल छानलो, यह भी जखम को भरता है तथा कान के दर्द में भी मुफ़ीद है ।

५ खिर में लगाने का तेल—कपूर, घालछद्द, नागर मोष, कंकोल, गुगल, रास जावत्री, लोंग, नल, मयकी डेढ़ सोला लुगदी पीस दस सोला मीठा तेल में पकाओ । एक-पाव बकरी का दूध डाल दो, इसीमें एक-पाव आँवलों का काढ़ा मिला दो, एक पाव आँवला दो सेर पानी में पकाकर एक पाव पानी रख लेना चाहिए । जब पानी जलकर सिर्फ तेल रह जाय, छानकर काम में लो, बहुत अच्छा तेल है ।

६ जखम का मरहम छादा—प्याज, साबन, कत्था प्रत्येक छ-छ सोला, नीम की पत्तियाँ दस भारो, मीठा तेल माढ़ेछ सोला पल प्याज की टुकड़ियों करके तल में जलावे, फिर नीम की पत्तियाँ जलाकर कत्था पीसकर डालवे, और थोड़ा-सा घख जलाकर मिला दे । फिर रगड़कर काम में लावे । बहुत उन्दा मरहम है । सब किस्म के जखमों पर फायदा करता है ।

७ पिपाई का मरहम—रास, घी, प्रत्येक एक सोला आठ भार, मोम ५ भारो । घी गर्म कर मोम मिला दो, फिर रास डालकर पोंव को भलीभाँति धोकर मरहम भर दो । दिन में चार-पाँच बार करो फायदा होगा ।

८ मर्गदर का मरहम—कीमुक्त (राख का दूरे रंग का) पमड़ा जलाया हुआ, पपरिया कत्था, सेलसरी, मोम प्रत्येक एक सोला

आठ माशे, गाय का घी सौ बार का धुला हुआ, मोम को घी में मिलाकर ठण्डा होनेपर सब वृषाश्रयों पीसकर मिला दे और मरहम बनाले । यह मरहम बत्ती में लपेट कर भी नासूर भगदर में रखा जा सकता है । ऊपर भी फाया रखना होता है ।

७

—

कुछ अभेजी दवाइया

तेल आलियम-सीनेमोमई—(दारचीनी का तेल) दस्तों के बन करने के लिए काम में लाया जा सकता है । मात्रा एक से पाँच घूँद तक ।

आलियम कोपाइना—(पिरोखे का तेल) मुखाफ और क्रूर को मूत्रकृच्छ्र, म्रियों का अतिरिक्त रक्तप्राय मय की उत्तम दवा है ।

आलियम फिरोटिन—(जमालगोटे का तेल) मखत बीमारियों में जब बन्द लग जाता है, जैसे वायगोला, जलन्धर, मका, पाग लपन आदि में तीव्र जुलाह के सौर पर देते हैं । मात्रा एक से दो घूँद तक ।

आलियम कयूपस—(सीतलचीनी का तेल) इस म्रियों व प्रमद और मुखाफ तथा ममाने की मोजिरा में दते हैं । मात्रा पाँच से बीस घूँद तक ।

ओलियम सिलास्टर सन्यूटेन्स—(मालकागनी का तेल) बुद्धि और स्मृति को बढ़ाता है। जलन्धर को नष्ट करता है। मात्रा एक से पाँच घूँद।

ओलियम टारबिय—(तारपीन का तेल) पेशाब और पत्थर को लाता है। दस्ताघर नहीं है। पेट के कैंचुओं को मारता है। गुर्दे की बीमारी में या पेट के अप्पारे में मुफीद है। जलन्धर की बीमारी में पेशाब लाने को, दर्द-पट्टे और थोड़ी मात्रा में मिर्गी में भी दते हैं। फ्लूसेन को गर्म पानी में भिगो और निचोड़ कर तथा इससे तर करके सोजिश और दर्द की जगह पर रखते हैं। छाती-पेट पर भी कफ को दवाने के लिए रखा जाता है। खून की कमी होने पर रक्तबी में गरम पानी भरके इसकी घूँदें टपकाकर माप मुँह में पहुँचाते हैं।

ओलियम लेवण्ड्यूल—(लौंग का तेल) वायगोला, माली जौलिया व पट्टों की बीमारी, अपारा आदि को उत्तम है। उत्तम तिला है। मात्रा तीन से दस घूँद तक।

ओलियम मेसीडिस—(जावत्री का तेल) कफ को दधाता है, स्तम्भक है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। दस्त, खून, आधासीसी, मिरगी, औरतों के कमर दर्द व क्षिप्त मुफीद है।

ओलियम पार्ड्विस—(काली मिर्च का तेल) सुजाक या घारी के दुस्वार में बहुत मुफीद है। दाद पर लगाने से फायदा करता है, बवासीर के लिए भी मुफीद है। मात्रा दो से दस घूँद।

ओलियम सिनेप्सिस—(राई का तेल) अत्यन्त दाखिम, पेट और

सिर दर्द को फायदा करता है। खॉसी, फेफड़े का दर्द, छाती का दर्द इसके लगाने से आता है।

ओलियम पाइरीथी—(अकरकरे का तेल) इसे तिला की मॉति काम में लाया जाता है।

ओलियम कोरियण्डर—(धनिये का तेल) सुखाक में, पेशाब की जलन में देते हैं। पेचिश को भी लाभ देता है। मात्रा एक-से-पाँच बूँद तक।

ओलियम एली—(साहसन का तेल) गठिया पर मलने के लिए मुफीद है। कान में डालने में बहरापन आता है।

ओलियम कैपसीसाई—(लाल मिर्च का तेल) हैजे को और जिस जगह का पानी जगता हो उसके लिए मुफीद है। मात्रा एक से पाँच बूँद तक।

ओलियम ट्रिट्टीसी—(गिहूँ का तेल) इसे गिल्टी की बीमारियों में लगाते हैं। और चिवाई बन्द करने में फायदामन्द है।

सत—

एक्सट्रैक्ट-एकोनाइट—(मीठे तेलिये का सत) पट्टे के दर्द में गुणकारी व बड़े मुखार को चत्तारता है। दिल के परदे के भारी होजाने में, जलन्धर, तपेदिक, व फेफड़ों की सूजन, और फस्वरिसी में मुफीद है। मात्रा एक से दो ग्रेन तक।

एक्सट्रैक्ट एलोप—(एलवे का सत) दस्त लाने के वास्ते बच्चों के पेट पर लेप करते हैं। पुराने कृन्ध के लिए उम्दा दवा है। जिन बच्चों को मासिक-धम न होता हो या कम होता हो सो उसे खोलने की फौलाद के साथ एक सप्ताह पूर्व से देना चाहिए।

घर्षों के चुनेमुने मारने को गुदा में पिचकारी देते हैं। मात्रा एक चौथाई से चार ग्रेन तक।

एक्सट्रैक्ट-बेलाडोना—(घसूरे का सत्व) कफ, पसीना, और दूध को सुखाता है। श्वेत की पुतली फैलाने के लिए और पेशाब खाने के लिए, सोजिरा की बीमारी में, किसी जुलाब की दवा के साथ देते हैं। खासकर पयरी, या गुर्दे की पयरी के फस जाने में, गुर्दे की बीमारी में, दमे की बीमारी में, पट्टे के दर्द में, कमर के दर्द में फायदेमन्द है। मात्रा आधा से एक ग्रेन तक।

एक्सट्रैक्ट-क्रेनेनिस—(चरस का सत्व) श्वैसी, दमा, दर्द अरबी, अकड़नाय, बावले कुत्ते के काटे में, गठिया, सरसाम, मुखाक, कमलवाय में देने से फायदा होता है।

एक्सट्रैक्ट कन्यारिडिस—(सत्व तेलनीमक्खी) इसका तिला भी बहुत गुणकारी है। छाती के दर्द की बीमारियों में बाहर भी लगाया जाता है। हाथ-पैरों के जोड़ों में दर्द होने पर या खून जम जाने पर या थोड़ा लग जान पर लगाते हैं। मुखाक की पीप को बन्द कर देता है। विमारा की बीमारी में मुफ़ीद है। पालों को पैदा करता और बढ़ाता है। इसका फ़या कनपटी पर रखने से दुखती श्वाँसों को बहुत गुण होता है। कान के पीछे लगाने से घड़े पन को व घड़ते हुए कान व कान के दर्द को दूर करता है। मात्रा पाँच से दस ग्रेन।

एक्सट्रैक्ट हायोस्वामी—(सत्व खुरामानी अजयायन) ममान की अलन या अलन से थोड़ा-थोड़ा पेशाब उतरे तो उसको मुफ़ीद

है। खोंसी और उपेक्षिक में लाभ देती है। मात्रा तीन से छः ग्रेन तक।

एक्स्ट्रैक्ट जेशियन—(पापाणमेध का सस) बड़ी बीमारी से उठने पर तात्काल लाने के लिए इसे देते हैं। पुरानी गठिया और आँवों के फीड़े मारने को मुफीद है।

एक्स्ट्रैक्ट-नेक्सवामिका—(सस कुशला) ददहजमी, कब्ज, फालिज, या रोग से उठने पर कमजोरी को बहुत फायदेमन्द है। इसे कफ रोकने को हैजे में, दमा, मृगी, कॉच निफलने में दत हैं। नामर्दी की भी यह अच्छी दवा है। मात्रा १/३० से १/१२ ग्रेन तक।

एक्स्ट्रैक्ट रियाई कम्पौरड—(सस रेवनचीनी) घबों को जुलाब के तौर पर देते हैं। बहुत फायदा होता है। दस्त, ददहजमी, कब्ज, घायगोला व अफरे में, मुँह की बीमारी आदि में फायदेमन्द है। मात्रा पाँच से १५ ग्रेन तक।

स्प्रिट-एमोनिया—

स्प्रिट एमोनिया एरोमेटिक—खोंसी और शिदस के बुखार में। मात्रा थीस से तीस घूँद। निहायत कमजोरी के कारण निद्राल होने से बन्चा उनसे होश में आ जाता है।

स्प्रिट केम्पर—हैजे व खोंसी में। पाँच से तीस घूँद तक।

स्प्रिट क्लारोफार्म—दमा, खोंसी, बर्ष पेट, बर्द गुर्दा आदि में। मात्रा दम से साठ घूँद तक।

एमोनिया कार्ब—वायुगोला, मिरगी, मूर्छा, पुरानी खोंसी व फफू में। मात्रा छ से दस ग्रैन तक।

एमोनिया ब्रोमाइड—नींद लानेवाला है। खून को साफ करता है। दर्द और पट्टों की बीमारी, पांगलपन, खून, आघातीसी सबमें फायदा करता है। खोंसी और तिछी की उम्दा दवा है। मात्रा पाँच से बीस ग्रैन तक।

टिंचर—

टिंचर-सिन्कोना—पुष्टि और भूख को बढ़ाता है। बदनहीन व पुराने ज्वर में मुफ़ीद है। मात्रा आधा से एक ड्राम तक।

टिंचर आयोडीन—वर्म खिगर व तिल्ली व आतशक के सब वर्म व गिल्टी को लगाने के लिए उत्तम है। बहुत थोड़ी मिश्रदार में खाते भी हैं। मात्रा पाँच से बीस ड्रॉप। प्लेग में खिलाने से लाभ देता है।

टिंचर कमीला—पेट के कीड़े और कड़वाने के मारने को घटौर जुलाब देते हैं।

टिंचर-यूकेलिपटस—जाड़े घुस्वार को बहुत मुफ़ीद है। मात्रा ८ से बीस ड्रॉप।

टिंचर जिंजर—अफारा, पेट के दर्द को आराम करता है। मेदे को पुष्ट करता है, दस्तावर है, दर्दों को रफा करता है, हार्जिम है। मात्रा दस से बीस ग्रैन तक।

परिभाषा सम्बन्धी खास-खास बातें

वैद्यक के ग्रन्थों में कुछ बातें ऐसी लिखी होती हैं जिनमें पारि-
भाषिक शब्द आते हैं, उनके खास ही अर्थ होते हैं। उनके न
जानने से बहुत से लोग शास्त्रीय नुसखे ठीक-ठीक नहीं बना सकते।
इसलिए हम इस अध्याय में परिभाषा-सम्बन्धी बातें लिखते हैं।

एक सरसों का एक जौ, एक जौ की एक रत्ती, छः रत्ती का
एक आना। (सुभुत के मत से) चार रत्ती का एक माशा, चार

माशा का एक शाण, दो शाण का एक कोल
नाप-तोला (लगभग एक तोला)। दो कोल का एक कर्प,

दो कर्प की एक शुक्ति, दो शुक्ति का एक पल (आठ तोला)। दो
पल की एक प्रस्त्रुति, दो प्रस्त्रुति की एक अँजलि या एक कड़व
(आधा सेर)। दो कड़व का एक शटाप, दो शटाप का एक प्रस्थ,
दो प्रस्थ का एक आदक (आठ सेर)। चार आदक का एक
द्रोण (३२ सेर)। दो द्रोण का एक कुम्भ (६४ सेर)। एक पल
का एक तुला (१२½ सेर)। २००० पल का एक भार। दो कुम्भ
की द्रोणी या गोष्ठी। (१ मन ८ सेर) चार गोष्ठी का एक स्ताटी,
(१२ मन ३२ सेर)।

सब जगह शास्त्रीय नुसखों में साफ-साफ बातें नहीं लिखी होती। कहीं-कहीं अनुक्त बातें होती हैं। जहाँ अनुक्त होती हैं;

यहाँ इस प्रकार समझ लेना चाहिए। किसी

अनुक्त द्रव्य

वनस्पति की कौन चीज काम में लेनी चाहिए

यह अगर साफ-साफ न लिखा हो तो उसकी जड़ लेनी चाहिए।
दवा पकाने का बर्तन कैसा हो यह न लिखा हो तो मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए।

दवा की जड़ें अगर पतली हों तो सबकी साथ लेना, अगर मोटी हो तो जड़ की छाल लेना चाहिए।

द्रव की चीज न लिखी हो तो पानी लेना चाहिए। चन्दन में लाल चन्दन, मूत्र में गो-मूत्र, सरसों में सफेद सरसों, नमक में सेंधा नमक, दूध घी में गाय का दूध-घी। तमाम दवाइयों नई लेनी चाहिए, सिर्फ गुड़, घी, शहद, घनिया, पीपल और हिंग पुरानी लेनी चाहिए।

कहीं-कहीं कुछ दवाइयों नहीं मिलती हैं, उनकी जगह दूसरी दवाइयों ली जा सकती हैं। किस दवा की जगह कौन दवा ली

जाय, इसका कुछ संकेत यहाँ देते हैं। पुराना

प्रतिनिधि

गुड़, न मिले तो नया गुड़ चार पहर घूप में रख

कर काम में लेना, मोरठमिट्टी न मिले तो फीपड़ की पपड़ी लेना।

तगर की जगह हार मिर्ज़ार, लोह भस्म की जगह मण्डूर, मफेद सरसों की जगह लाल सरसों, गणपीपल और चाम की जगह पीपलामूल, फेसर की जगह हल्दी, मोती की जगह मीप, हीरे

की जगह चुन्नी या कौड़ी भस्म । सोना और चाँदी की जगह लोहभस्म, पौफरमूल की जगह कूठ, रसौष की जगह दार हस्ती फूल की जगह नया फल, मेद की जगह अमगंध । महामेद की जगह अनन्तमूल । जीषक की जगह गिलोय, ऋषभप की जगह विदारीकन्द, अद्वि की जगह सौंफ, वृद्धि की जगह तालमखाना, काकोली और क्षीरकाकोली की जगह सतावर । कस्तूरी की जगह स्रटाशी । और कोई खाम दूध न मिले तो गाय ह्री का दूध काम में जाना चाहिए । भिलावा धदारत न हो तो लालचन्दन डालना । और भी जो दवा न मिले उसकी जगह दूसरी चीज उसी गुण की डाल देना चाहिए ।

काढ़े में जितनी दवाइयाँ हों वे सब मिलाकर दो तोला होनी चाहिए । उन्हें ३० तोला पानी में औँटाना और आठ तोला रहत

काढ़ा बनाना

उत्तार कर छान लेना । काढ़े में कोई चीज मिलाना हो तो पीने के समय मिलाना । मिलान वाली दवा की मात्रा आधा तोला होनी चाहिए । अगर कई दवा एक साथ मिलाकर लेनी हो तो सब मिलाकर आधा तोला होनी चाहिए काढ़ा घामी नहीं पीना चाहिए । ताजा काढ़ा औँटाकर गरम रहते हुए पीना चाहिए ।

इसे शाम्र म शीत कपाय या हिम भी कहते हैं । गीत कपाय बनाने के लिए दो तोला दवा फूटकर बारह तोला पानी में पहले दिन शाम को भिगो रखना और सुपह छान कर पीना । फाँट बनाने के लिए कुन्नी हुई दवा-

सहा काढ़ा

इसमें चौगने गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो रखना और फिर छान कर काम में लेना ।

कच्ची या पक्की दवा पानी में पीस लेने से वह कनक फटाती है । कच्ची दवा कुचलकर रस निकालने को स्वरस कहते हैं । इन मधुवीर्यों को पचकपाय कहते हैं । किसी चीज का रस पुटपक करना हो तो, वह दवा फूटकर जामन या बड़ के पत्तों में लपेटकर उस पर मजबूत रस्ती से कस देना, फिर दो अँगुल मिट्टी का लेप कर देना, फिर सुखाकर आग में लाल कर लेना । पीछे भीतर की चीज को निचोड़ कर रस निकाल लेना चाहिए ।

चूर्ण बनाने की सबसे अच्छी तरीका यह है कि सब दवाइयों अच्छी तरह अलग अलग फूट-छान कर कपड़छान करे, फिर सचको मिलाकर इकट्ठा करले । अगर किसी चीज की भावना देना हो तो उस रस की भावना देकर छाया में सुखाना और फिर काम में लेना ।

जिन दवाइयों की गोलीयों बनानी हों उनका अच्छी तरह चूर्ण करके जिस रस में गोली बनानी हों, उस रस में, मरल कर मलीभोंसि घोटना चाहिए । फिर जैमा विधान हो वैसी छोटी-बड़ी गोली बनाना । अगर गोली बनाने में किसी खाम द्रव का उल्लेखन हो तो, पानी में गोली बनाना चाहिए । अगर गोली का परिमाण न लिखा हो तो एक रस्ती की गोली बनाना चाहिए । जिस रस की भावना देनी हो, वह रस दवा में डालकर, दिन को धूप और रात को ओम में रमना चाहिए ।

अगर किमी दवा की कई दिन की भावना देने का विधान हो तो, वह दवा उसने ही दिन, दिन में धूप और रात में ओम में रखना।

मोदक बनाने में जहाँ साफ़-साफ़ परिमाण न लिखा हो वहाँ सब दवाइयों से दूना गुड़ या शहद में मोदक बनाना। अगर

मोदक चारानी करना हो तो दवा से दुगुनी चीनी को चीनी से सिहाई पानी में चारानी कर, चारानी पकी होने पर आग पर, चारानी रखते हुए ही उसमें दवा डाल देनी चाहिए।

अबलेह या चटनी बनाने के लिए पहले काढ़ा तैयार करके फिर उसे औँटाकर गाढ़ा करना। अगर चीनी से अबलेह बनाना

अबलेह हो तो दवा से चौगुनी चीनी या गुड़ की चारानी करना। अगर किसी द्रव के साथ अबलेह बनाना हो तो वह द्रव भी दूना लेना चाहिए।

गुगुलपाक करने में पारा खटपट होती है। गुगुल को साफ़ करके दशमूल के गर्म काढ़े में मिलाकर छान लेना या गुगुल की

गुगुल पाक पोटली कपड़े में ढीली बाँधकर दासायन्त्र में (हॉडी में लकड़ी के सहारे खटका कर) गाय

के दूध या त्रिफला के काढ़े में पकाना। गल जाने पर छान लेना। फिर धूप में सुखाकर घी मिलाना। इसके बाद आवश्यक दवाइयों मिलाकर गोली बना लेना।

एक गज गहरा एक गढ़ा खोदकर उसका तीन भाग कण्डे उपलों से भर लेना। उसके ऊपर दवा की सम्पुट रखकर याकी करदे ऊपर

पुट पाक

भर देना और उसमें आग लगा देना । जब सब जलफेर ठण्डा होजाय तो भीतर से दवा को निकाल लेना, सम्पुट करने के लिए दो शकोरों में दवा बन्द कर अच्छी तरह कपट मिट्टी करके मुखा लेना चाहिए ।

आसव के लिए दवा को फूटकर गर्म पानी में भिगोना होता है । और अरिष्ट के लिए पकाना होता है । बाद में गुड़ या चीनी मिलाकर बिकने बर्तन में रखकर सन्धान करना होता है । सन्धान करने में इन बात का ध्यान

आसव अरिष्ट

रखना होता है कि अधिक सन्धान होकर कहीं सिरका न होजाय । आसव का ठीक सन्धान हुआ है या नहीं इसे जानने के लिए यह तरीका है कि एक बीघासलाह जलाकर बर्तन के भीतर खलानी चाहिए, अगर वह बुझ जाय तो जानना कि आसव तैयार है । यह भी खयाल रखना पड़ता है कि उसमें मद् ५ प्रतिशत से अधिक न हो, नहीं तो सरकारी क़ानून का भंग हो जाता है ।

दवाइयों में घी और तेल पकाने से पहले उसे मूर्छान करने से उसके गुण बढ़ते हैं । इसकी विधि यह है कि तिल के तेल की

मूर्छा करनी हो तो लोहे की कढ़ाई में तेल को

घी और तेल पकाना

चढ़ाना, जब मध्य बैठ जाय तो उतार कर थोड़ा ठण्डा होनेपर, उसमें पिसी हुई हल्दी का पानी, फिर मजीठ का पानी, फिर लोध-भोधा, आँबला, गेहूँ, डरङ्ग, फेयड़े का फूल, वेमयाला इन सब चीजों की तेल से आठवाँ भाग मिलाकर तल का धौगना पानी देकर पाक करना और थोड़ा पानी रटते नीच

उतारना । इसके बाद सात दिन तक योंही रहने देना । इसके बाद जिन-जिन चीजों का तेल पकाना हो, उनका वजन अगर नुसखे में न लिखा हो तो जिनकी लुगदी हो वह कुल मिलाकर वजन में तेल से चौथाई हों और जिनका काढ़ा हो या दूध, पानी, रस, आदि हो, वह तेल से चौगना हो । द्रव पदार्थ कोई न होतो सिर्फ पानी ही चौगना हो ।

सरसों के तेल की मूर्छा के लिए हल्दी, मजीठ, आँवला, मोथा, बल की छाल, अनार की छाल, नागकेसर, काला जीरा, नेत्रवाला, तालुका, धडेड़ा—य सब चीजें बालकर पकाना चाहिए ।

घी की मूर्छा के लिए उसे आगपर बढ़ाकर जब भाग मर जाय तब उतारकर ठण्डा कर, पहले हल्दी का पानी, फिर नींबू का रस, उसके बाद पिसी हुई हरड़, आँवला, धडेड़ा, और मोथा बालना । और चौगना पानी बालकर पकाना । पानी जलन पर उतार लेना । चार मेर घी में सब द्रव्य आठ बोला होना ।

बीमार और बीमारी की प्रकृति के अनुसार ही दवा खाने का समय नियत करना चाहिए । पित्त के विकार में जुलाहा आदि

होतो, सुबह दवा खेनी चाहिए । अपानवायु

दवा खाने का समय की भूराधी होने पर भोजन के पहले समानवायु के प्रकोप होने पर मध्य में, व्यान वायु के प्रकोप में भोजन के बाद, सदान के प्रकोप में शाम को भोजन के साथ और प्राणवायु के प्रकोप में शाम को भोजन के बाद दवा देनी चाहिए । डिपकी, घेहोरी, चोंचटे, कम्पन आदि के

रोगों में पहले और पीछे भी दवा देने का नियम है। मन्दाग्नि और अरुचि रोग में भोजन के साथ दवा दी जानी चाहिए। अजीर्ण नाशक दवा रात ही को सेवन करना चाहिए। प्यास, कैं, हिचकी स्वांस और ज्वर के फेस में बारम्बार दवा देनी चाहिए। आमतौर पर सुबह के समय ही दवा देने का रिवाज है, पर यदि कई दवाइयों बारी-बारी से रोज सेवन करना हो तो तीन या चार घण्टे के अन्तर से दवा दी जा सकती है।

अनेक दवाइयों के खाने क बाद कुछ अनुपान लेने की परिपाटी है। दवा खाने के बाद जो पतली दवा ली जाय उसे अनुपान

कहते हैं। शहद आदि में दवा चाटने से उसे

अनुपान

भी अनुपान कहा जा सकता है। उत्तम और

ठीक अनुपान के साथ औषध देने से वह ठीक काम करती है। इसी से जहाँ तक सम्भव हो सब दवाइयों अनुपान के साथ ही सेवन करानी चाहिए। जो रोग नाशक दवा हो, अनुपान भी वही रोग नाशक हो। कफ की बीमारियों में शहद, अदरक का रस, तुलसी या पान का रस अनुपान में लेना अच्छा है। पित्त के रोग में परवल का रस, पित्त पापड़े का रस, गिलोय का काढ़ा या नीम की छाल का काढ़ा लेना चाहिए। बाल के रोग में—गिलोय का रस या चिरायता का रस लेना चाहिए। विषम अ्वर में—शहद, पीपल का चूर्ण, तुलसी के पत्ते का रस, हार मिंगार के पत्ते का रस, बेल के पत्ते का रस, काली मिरच का चूर्ण लेना चाहिए। दस्तों की बीमारी में—बेल का मुरब्बा या चावलों का धोवन, खोसी और

आस में तथा पुष्काम में अद्दुसे का पत्ता, तुलसी का पत्ता, पान,
अदरक अद्दुसे की छाल, मुलहटी, कटेहली कटहल, और कूठ
का काढ़ा, घथ, तालीसपत्र पीपल, काकड़ा सींगा और वंशलोचन
का चूर्ण । दात-घाँस में बहेड़े का काढ़ा । खून की उलटी होने पर
अद्दुसे के पत्ते का रस, या बकरी का दूध । घण्टू-कामल्य आदि में
पित्तपापड़ा या गिलोय का रस । दस्त लाने के लिए—निसोव, सनाव
का पानी, या कुटकी का काढ़ा । पेशाब साफ लाने के लिए—शोरे का
पानी या गोखरू का काढ़ा । पेशाब रोकने के लिए—गूलर या जामुन
की बीज का चूर्ण । प्रमेह रोग में—कच्ची हल्दी का रस, आँवले
का रस, प्रदर में—गिलोय का रस । रजोदर्शन के लिए—दुरदुर के
पत्ते का रस, मन्दाम्नि में अजवाइन, अजमोद और सोंफ का पानी
या पीपल, पीपला मूल, मिरच, चाय, मोँठ और हींग का चूर्ण
कृमि रोग में बिहंग का चूर्ण । घमन रोग में बड़ी इलायची का
काढ़ा । वायु रोग में त्रिफला का पानी, सवावर का रस, वीर्य वृद्धि
के लिए मक्खन-मलाई का अनुपान ठीक होता है ।

रोग और रोगी के बलाबल को देखकर उक्त अनुपानों में
काढ़ा या भिगोया हुआ पानी एक छटौंफ अथवा दवा का रस दो
लोला । चूर्ण का अनुपान हो तो राहद के माथ लिया जाय । पर
पित्त रोग में राहद न लिया जाय ।

:२१:

धातुओं की भस्म

सोना-चाँदी आदि धातुओं को भस्म करने से पहले उन्हें शुद्ध करना चाहिए। सोना-चाँदी और ताम्बा आदि धातुओं को बहुत पतला पत्तर करके भाग में गर्म कर पहले भीठे शोधन तेल में, फिर गाय के मट्ठे में। फिर कौन्नी में इस के बाद गोमूत्र में और अन्त में कुरथी के काढ़े में मात-मात बार बुझना। राँग और जस्त गलाकर बुझाना चाहिए।

सोने के पत्तों को कैंची से काटकर बराबर शुद्ध पारे में खरल करके गोला बनाना। फिर एक मिट्टी के शकोरे में सोने के

सोने की भस्म यज्ञन बराबर गन्धक का चूर्ण रख, ऊपर यह गोला रख, उसपर गन्धक भरकर दूसरे शकोरे से

ढक घेना। फिर कपर मिट्टी करके ३० जगहली सपलों की आँच में फूकना। ठण्डा होने पर बाहर निकालकर फिर उसी तरह पारे के साथ घोटकर पकाना। इसी तरह १४ बार करने में सोना भस्म होजायगा।

सोने की भस्म ठण्डी, वीर्यवर्धक, बलदायक, भारी, रसायन, फड़वी, कसैली, पुष्टिकारक, नेत्रों को शक्तिदाता, हृदय को प्रिय, युद्धिदाता, आयु को बढ़ाने वाली, कान्ति और घाणी को उत्तम करने वाली, सब प्रकार के विषों का नाश करने वाली, तथा ज्वर की नाशक है। इसकी मात्रा दो रत्ती है।

सोने की तरह चांदी का भी पत्तर बनाकर बराबर पारे के साथ खरल में घोटना, फिर बराबर इरताल, चान्दी की भस्म गन्धक और नॉयू के रस में खरलकर, सोने की तरह फूफ लेना। इसी तरह दो-तीन पुट देने में चांदी की भस्म हो जाती है।

चान्दी की भस्म के गुण—चान्दी की भस्म, ठण्डी, दस्तावर, आयु स्थिर करने वाली और प्रमेह को आराम करने वाली है। इसकी मात्रा दो रत्ती है।

बराबर पारा और गन्धक को बड़े कागजी नॉयू में कड़ली कर ताम्बे के पत्र पर लेप करदे। फिर उन्हें दो शफोरों में बन्द कर फपर-मिट्टी करे और पाँच सेर जड़सली उपलों में रखकर फूफ दे। ताम्बे की भस्म खाने से जी मिचलाया करता है। इस लिए ताम्बे की भस्म को नॉयू के रस में घोटकर गोला बनाना और उसे घूप में सुखाना, फिर उसे एक मायुत जमीकन्द में रखकर उसपर कपरीटी कर घूप में सुखाना। सुखाने पर गजपुट में फूफ लेना। इस तरह करने पर

उसे खाने से बल्टी नहीं होती । इस क्रिया को अमृतीकरण कहते हैं । ताम्रभस्म की मात्रा दो से चार रत्ती तक है ।

ताम्रभस्म के गुण—ताम्र के भस्म दस्तावर, फोड़, श्वास, खोंसी, धवासीर, शूल, सूजन, सदररोग, पाण्डु रोग, और दाह को दूर करती है ।

लोहे की कढ़ाई में रौंग गलाकर उममें रौंग के बज्जन को घरा-पर पहले हल्दी का, फिर अजवाइन का, फिर जीरे का, उसके बाद

रौंग की भस्म इसली की छाल का, और पीपल की छाल का चूर्ण एक-एक कर घारी-घारी से डालता जाय और कलछी से चलाता जाय । रौंग की सफेद साफ भस्म हो जायगी । इसी तौर पर जस्त की भस्म भी होगी । मात्रा दो से चार रत्ती तक है ।

रौंग की भस्म दस्तावर, गरम, नेत्रों को लाभदायक, कुछ रौंग की भस्म के गुण पित्तकारक, प्रमेह, कफ, कृमि, श्वास, को आराम करके वाली है । यह प्रमेह की अत्युत्तम दवा है । इन्द्रियों को बलघान और वेद को मुन्ही करती है ।

जस्त की भस्म के गुण—जस्त की भस्म फड़वी, फसैली, ठण्ठी, खोंखों को हितकारी, प्रमेह और पॉंडुरोग को प्रायदेमन्द है । श्वास को आराम करती है ।

लोहे की कढ़ाई में मीमा और जयाम्भार एक भाग धीमा ओषधपर चढ़ाना, मीसे की राख होने तक घाग-घार उममें जयाम्भार

सीसे की भस्म झालकर चलाते रहना । जय सात रंग
होजाय तो नीचे चत्वार पानी से धोकर आँच पर
सुखा लेना । इस तरह सीसे की पीली भस्म तैयार होती है । इस
की मात्रा चार से छः रस्ती तक है ।

सीसे की भस्म में राज्ञ के समान ही गुण है । खासतौर पर वह
प्रमेह-नागक है । अगर भीमे का निरन्तर सवन किया जाय तो
सीसे की भस्म का गुण हाथी के समान बल होता है । जीवन
बढ़ता है । अग्नि वृद्धि होती है । कामदेव
वैवर्ण्य होता है । रुय, गुल्म, वातयिकार, शूल, और घवासीर
को आराम करता है ।

रेती के लोहे को गर्म करके दूध, कॉजी, गोमूत्र और त्रिफला
के काढ़े में तीन-तीन बार बुझाना । दूध, कॉजी और गोमूत्र लोहे
लोह भस्म का दूना, और लोहे का अठगुना त्रिफला, चोगल
पानी में औटाना, एक भाग पानी रहते छान
लेना, फिर लोहे को बीस बार गजपुट में आँच देना । लोहा
जितनी बार फूँका जायगा उसना ही अधिक गुणकारी होगा ।
हजार आँच का लोहा अत्युत्तम होता है । लोहे की उन्दा भस्म
पानी पर तैरती है । इसकी मात्रा दो से चार रस्ती तक है ।

लोह भस्म के गुण—लोहा शायिज है, विष, शूल, सूजन,
घवासीर, तिल्ली, पोंड, प्रमेह और पित्त को कायदा करता है ।

मण्डूर भस्म—मण्डूर यानी लोहे की १०० वष की पुरानी
कीट को १०० बार सपा-सपा कर गोमूत्र में बुझा दे । गजपुट में

फूकने से मण्डूर भस्म होजाती है। जो गुण लोहे के हैं वही मण्डूर के हैं। इसकी मात्रा १॥ माशे तक है।

भस्म के लिए काला अन्नक लेना चाहिए। पहले काला अन्नक आँच में लाल करके दूध में धुझाना, फिर तबक अलग अलग कर

अन्नक भस्म चौलाई के रस या किसी खट्टे रस में आठ पहर भाषना देना। इससे अन्नक शुद्ध होता है। शुद्ध

अन्नक चार भाग और चावल का धान एक भाग कम्बल में एक साथ घोंचकर तीन दिन पानी में भिगो रखना, फिर हाथ से मलकर जब छोटे-छोटे थालू के कण के समान होजाय तब उसकी भस्म करना। इसे धान्यान्न कहते हैं। धान्यान्न को गोमूत्र में घोट कर गजपुट में फूकने से अन्नकभस्म तैयार होती है। जबतक अन्नक में चमक रहे तबतक धराधर पुट देते रहना चाहिए। इज्जार पुटी अन्नक उत्तम होता है।

अन्नक भस्म सवा सेर, त्रिफला का काढ़ा दो सेर, गाय का घी एक सेर, सबको इकट्ठा लोहे की कड़ाई में धीमी आँच पर चढ़ाना, जब सब जल जाय तब छानकर रखना। अन्नक भस्म की मात्रा दो से छ' रस्ती तक है।

तीन भाग सोना माखी, एक भाग सेंधा नमक, बड़ नीयू क रस में, घोटकर लोहे की कड़ाई में पकाना, और धारदार धलात

सोना माखी रहना। जब लोहपात्र लाल हो जाय तो सम भत्ता कि स्वर्णमादिक शुद्ध होगया। यही स्वर्ण

मादिक कुल्पी के काढ़े में या तिल के तेल में अथवा मट्टाया यकरी

के दूध में, मर्दन कर गजपुट में फूँकना। इसी भाँति रौप मादिक मेदाशुद्धी और बड़े नीयू के रस में भिगोकर तेज धूप में रखने से शुद्ध होता है।

सोनामाखीकी भस्म हल्की, रसायन, नेत्रों को हितकारी, कोढ़, सूजन, बवासीर, प्रमेह, पाएदु, कुष्ठ और बवासीर तथा ज्वर को लाभ दायक है। इसकी मात्रा छः रत्ती तक है।

अशुद्ध स्वर्ण माली—अन्धा कर देती है। कोढ़ और ज्वर पैदा करती है। इससे भलोभाँति शोध कर काम में लेना चाहिए।

तूतिया शोधन—बड़े नीयू के रस में खरख कर सवा सेर उपलों की आँच देन से, फिर तीन दिन वही के पानी की भावना देन स तूतिया शुद्ध होता है। यह नेत्र रोग और विपनाशक है। तथा वमन कारक है।

गोमूत्र की तरह गन्धवाला, काला रंग वाला, कड़वा, कसैला, शीतल, चिफना, भारी शिलाजीत होता है। पहले उसे गर्म पानी में भिगोकर रखना, फिर कपड़े से एक मिट्टी के घर्तन में छानकर दिन-भर धूप में रखना। शाम को पानी के ऊपर की मलाई घर्तन में निकालना। इसी तरह रोज धूप में रखकर मलाई लाना। यही मलाई शोधित शिलाजीत है। असली शिलाजीत भाग में देन स लिङ्ग की भाँति ऊपर को उठता है और घुँघ्रा नहीं देता।

प्रमेह नाशक, गर्म, रसायन, उन्माद, सूजन, ज्वर, कोढ़, पथरी,

शिलाजीत के गुण शोध, चक्षु, अपस्कार, वस्तीरोग बवासीर, खाँसी, रघास, और पेशाब के रोगों को फायदा करता है। इसकी मात्रा चार रत्ती से १॥ माशे तक है।

रसौत—रसौत को बड़े नीबू के रस में मिलाकर दिन-भर घूप में रखने से अथवा पानी मिलाकर छान लेने से शोधित होता है।

सिन्दूर—दूध या किसी सफ़े रस की भावना देने से सिन्दूर शुद्ध होता है।

मुहागा—आग पर रखकर खीस करने से शुद्ध होता है।

शङ्खादि—शङ्ख सीप, और कौड़ी कौजी में एक पहर दौला यन्त्र में औटाने से शुद्ध होता है। और कुल्हड़ में रखकर आग में अलाने से मत्स्य होजाता है।

समुद्रफेन—काराजी नीबू के रस में पीसने से समुद्रफेन शुद्ध होजाता है।

गेरू—गाय के दूध में घिसने या गाय के घी में भूनने से गेरू शुद्ध होता है।

हीराकस—भङ्गरैया के रस में एक दिन भिगोने से हीराकस शुद्ध होता है।

सात दिन दौलायन्त्रमें गोमूत्र के साथ औटाने से स्वपरिया शुद्ध होता है। फिर आगपर चढ़ाकर, गल खाने पर

स्वपर कमरा सेंधा नमक घालते हुए दाक की लकड़ी से चलाते जाना। राख की तरह हो जाने पर नीचे उतार लेने से स्वर्पर तैयार होता है।

मीठाधिप—या मीठा तेलिया, छोटे-छोटे टुकड़े करके, तीन दिन गोमूत्र में भिगोने से शुद्ध होता है। गोमूत्र रोज बदलना चाहिए। फिर उसकी छाल निकाल बालना।

जमालगोटा—जमालगोटे के बीज के पीच में ओ जीम होती है उसे निकालकर, दौलायन्त्र में दूध के साथ पीटाने से यह शुद्ध होता है।

धतूरे का बीज—कूटकर गोमूत्र में चार पहर भिगो रखने में धतूरे के बीज शुद्ध होते हैं।

अश्लीम—अदरक के रस की बारह भावना देने से अश्लीम शुद्ध होती है।

भाँग—पानी से धोकर सुखा देने से भाँग शुद्ध होती है।

कुचला—पी में भूनने से कुचला शुद्ध होता है।

एक हाँडी में थोड़ा गोबर रखकर उसपर एक पान रखकर गोदन्त रखना और हाँडी का मुँह बँधकर कपड़ा और मिट्टी का लपकर चार पहर भाँग में रखने से गोदन्त ऊपर लग जायगा। बक्री शुद्ध गोदन्ती है। सब काम में लेना।

भिलाया—पका भिलाया जो पानी में दूध आय लेकर इट क पूर्ण में घिसन से शुद्ध होता है।

हींग—लोहे की पट्टा में थोड़े पी में भूनने से साम होनेपर हींग शुद्ध होता है।

मौमादर—यने के पानी में दौलायन्त्र में पीटाने में मौमादर शुद्ध होती है। या गर्म पानी में रखकर मोट कपड़ से धान कर

पानी में एक बर्तन में रखना, ठण्डा होने पर नीचे जो पदार्थ उम आया वही शुद्ध नौसादर है।

गन्धक शोधन—लोहे की कढ़ाई में थोड़ा घी गरम कर, उसमें गन्धक चूर्ण डालना। गन्धक गल जाने पर पानी मिलाए दूध में डालना, इसी तरह सब गन्धक गल जाने पर पानी मिलाए दूध में डालना, फिर अच्छी तरह धोकर काम में लेना।

हरताल—तबक्री हरताल पहले सफेद कोहरे के रस में, फिर चूने के पानी और सेल में। एक-एक बार दौसायन्त्र में छोटाने से हरताल शुद्ध होता है।

हरताल भस्म—एक पका हुआ काशीफल लेकर हरताल की शुद्ध हली को चूने में लपेटकर उसमें रख कपरोटी कर गजपुट की आँख दे तो हरताल भस्म हो। यह हरताल भस्म कोढ़, आतशक, और रक्त-विकार की उत्तम दवा है। मात्रा दो से छ रत्ती तक है।

हिंगुल शोधन—हिंगुल को नीबू के रस और भेड़ के दूध में सात-सात भावना देने से हिंगुल शुद्ध होता है। भेड़ का दूध न मिले तो भैंस के दूध ही से सात भावनाएँ देनी चाहिए। इससे हिंगुल शुद्ध होता है।

हिंगुल से जो पारा निकाला जाता है, उसकी विधि यह है कि हिंगुल को चूरा करके एक मोटे कपड़े में पोटली बाँधो। उसपर हिंगुल के घराथर घजन का कपड़ा लपेट दो। यह गोला एक चौड़े माँ फी हॉडीमें रखकर उसपर दूमरी हॉडी रखो, बीच में कोई चीज अट

कादो, जिससे उसका मुँह कुछ खुला रहे, और गोले में आँख लगावो। ठण्ठा होने पर दोनों हॉडियोंमें से पारा इकट्ठा करके कपड़े में ध्यान लो। यह पारा शुद्ध होता है।

कज्जली—शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक बराबर लेकर उस समय तक खरल किया जाय जबतक कि दोनों मिलकर काजल की तरह काले न हो जायें और चमक न जाती रहे। कहीं-कहीं दूना गन्धक मिलाकर कज्जली बनाते हैं।

पारा और गन्धक की कज्जली कपरीटी की हुई आवरी शीशी में भरकर एक हॉडी में अठन्नी के बराबर पेंदी में छेद कर,

रस सिन्दूर उसपर अभ्रक का एक टुकड़ा रख, उसपर शीशी टिकाकर हॉडी कोरेत से गले तक भरदे।

फिर उसे चूल्हे पर बड़ाफर पहले हल्की फिर तेज आँच क्रमशः दे। मोतल से पहले नीले रक्त का धुँआ निकलेगा। फिर धुँआ बन्द होकर अब आँख निकलने लगे तब भाग घुमना दे और ठण्ठा होने पर मोतल तोड़ कर ऊपर के भाग में लगे हुए रस सिन्दूर को निकाल लो।

पारा गन्धक की कज्जली में एक भाग मोने का पत्तर टाँस कर भलीभौंति धीम्मार के रस में घोंटे। फिर

चन्द्रोदय रस सिन्दूर की भौंति पाक करे तो चन्द्रोदय सिद्ध हो। इसकी मात्रा एक चायल है। और विशेष अनुपान से सब रोगों में काम में आता है।

:२२:

काम के शास्त्रीय नुसखे

काढ़े

१ शुद्ध्यादि काढ़ा—गिलोय, धनिया, नीमकी छाल, पदमास, सालचन्दन, इन चीजों के काढ़े को शुद्ध्यादि कहा गया है। इससे सद्य प्रकार के नये ज्वर, नये दाह, घमन, अरुचि दूर होती है। अग्नि वैसन्य होती है।

२ क्षुद्रादि काढ़ा—फटेहरी, चिरायता, कुटकी, सोंठ, गिलोय, और अरंड की जड़। इन छ' दवाइयों का काढ़ा पीने से सद्य प्रकार का ज्वर जिसमें स्यासी, आस तथा कब्ज भी है, आराम होता है।

३ लघुक्षुद्रादि काढ़ा—फटेहरी, सोंठ गिलोय, और अरंडी की जड़, इन चार दवाइयों का काढ़ा पीने से प्रमल कफ वायु स्यासी मोंस, अरुचि पीठ या छाती का दर्द वाला ज्वर भी आराम होता है।

४ दशमूल काढ़ा—शालपत्ती, पृष्टिपत्ती, छोटी फटेहरी, बड़ी फटेहरी, गोखरू, बेलगिरी, अरनी, स्योनाफ, कम्भारी, पादल, इन दस चीजों का काढ़ा पीने से वात, कफ का ज्वर, न्युमोनिया, प्रसूति ज्वर, सन्निपात ज्वर दूर होता है। इस काढ़े में पीपल का चूर्ण डालना चाहिए।

५ अष्टादशाङ्गकाढ़ा—दशमूल, चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, धनिया, इन्द्र जौ, सोंठ, देवदारु, और गजपीपल, इन अठारह दवाइया का काढ़ा सब प्रकार के सन्निपात ज्वरों तथा निमानिया में अत्यन्त लाभदायक है।

६ देवदावादि काढ़ा—देवदारु, चच, कुठ, पीपल, सोंठ, काय फल, नागरमोथा, चिरायता, कुटकी, धनिया, बड़ी हरड़, गजपीपल, धमामा, गोखरू, कटहली, अवीस, गिलोय, काकड़ासींगी, काला जीरा, लाल धमामा, इन बीस दवाइयों का काढ़ा पीन स प्रसूति रोग, शूल, र्वाँमी, ज्वर, मूर्छा, आम, फफूलायु और मस्तक पीड़ा दूर होती है।

७ धान्य पौनक—धनिया, नम्रवला, बेलगिरी, नागरमोथा, और सोंठ, इनका काढ़ा पेट की आँव को निकासता है। तथा दापन पाचन करता है।

८ भातक्यादि काढ़ा—धान्य के फूल, बेलगिरी, लोध, नम्रवाला और गजपीपल का काढ़ा शीतल करके तथा राहद मिलाकर पिला। स बच्चों को हरे-पीले दस्तों में बहुत फायदा होता है।

९ पुननवादि काढ़ा—सोंठ की जड़, हरड़, नीम की छाल, दाह हल्दी, कुटकी, पटोल पत्र, गिलोय, और सोंठ, इन का काढ़ा गामूच में मिलाकर पीने से पाण्डुरोग, र्वाँमी, पेट की बीमारियों, आस और शूल तथा सषाद की सूनन दूर होती है।

१० कटहली का काढ़ा—कटहली के काढ़े में पीपल का गुर्ण मिलाकर पीने से र्वाँमी सुरत दूर होती है।

११ रास्नादि काढ़ा—रास्ना, गिल्लोय, देवदारु, सोंठ, और अरण्ड की जड़ का काढ़ा पीने से घायु की सब बीमारियों दूर होती हैं ।

१२ मंजिष्ठादि काढ़ा—मजीठ, हरड़, यहैड़ा, आँवला, कुटकी, वच, दारुहल्ली, गिल्लोय, नीम की छाल, इन नौ दवाइयों का काढ़ा वात रक्त, खाज, फोड़ा-फुमी, फोड़ और सब प्रकार के रक्त विकार में फायदेमन्द है ।

चूर्ण

१ त्रिफला चूर्ण—हरड़, यहैड़ा, आँवला, वराधर चूर्ण करके फंकी लेने से प्रमेह, सूजन, विषम ज्वर, कफ, पित्त, और कुछ आराम होता है । त्रिफला का चूर्ण विषम मात्रा में घी और शहद के साथ लेने से सब प्रकार की आँसुओं की बीमारी आराम होती है ।

२ त्रिकुटा चूर्ण—सोंठ मिर्च काली, पीपल, तीनों का चूर्ण अधिक वर्धक, कफ, चर्बी, फोड़, जुकाम, अरुचि, आमशोष प्रमेह, घाय गोला, और गले की बीमारियों को आराम करता है ।

३ सुदर्शन चूर्ण—हरड़, यहैड़ा, आँवला, हल्दी, दारुहल्ली, छोटी कटेहल्ली, बड़ी कटेहल्ली, कचूर, सोंठ, मिरच, पीपल, पीपरा मूल मूर्वा, गिल्लोय, घमासा, कुटकी, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, पायमाण, नेत्रवाला, नीम की छाल, पोहकरमूल, मुलहली, घुडे की छाल, अजवायन, इन्द्रजौ, भारंगी, मंहजने के बीज, फिटफरी, वच, दारचीनी, पदुमाख, चन्दन, असीम, खरटी, शालपर्णी, प्रष्ट

पर्यां, मतावर, असगन्ध, लौंग, वशलोचन, कमलगट्टा, बिदारी-
चांद, पत्रज, जावत्री, तालीसपत्र इन सब के बज्जन से आधा
चिरायता ढाल चूर्ण करले। यह सुदर्शन चूर्ण है। इसे ताजा
पानी से सेवन करने में घात पित्त, कफ हृद, सन्निपात के ज्वर,
विषम ज्वर, आगन्तुक ज्वर, धातुजन्य ज्वर, मानस ज्वर, इत्यादि
सम्पूर्ण ज्वर, शीत ज्वर, एकाधिक, आदि ज्वर, मोह, सन्त्रा, भ्रम,
तृषा, श्वास, त्वांसी, पाण्डु, हृदय रोग, कामला, शूल आदि सब
दूर होते हैं।

४ इतिकादि चूर्ण—काला नमक, बड़ी हरद, काली मिर्च,
सोंठ, चारों बराबर ले इन्हें अलग अलग (नमक के सिवा) पी में मूत
कर चूर्णकर छ-छ मासों की मात्रा में दिन में तीन बार बड़ी के साथ
खाने से तथा शिचड़ी-दही पच्य लेने से पेचिश को आराम हो जाता है।

५ गंगाधर चूर्ण—नागरमोथा, इन्द्र औ, बेलगिरी, पठानी-
लोथ, मोचरम और घाय के फूल, इनका चूर्ण करके छाल में गुड़
मिलाकर उससे माथ चूर्ण को पीय तो सब प्रकार का अनिसार
आराम हो।

६ लवंगादि चूर्ण—लौंग, बपूर, इलायची, दालचीनी, नाग-
फेसर, जायफल, गम, सोंठ, काला जीरा, अगद, वंशलोचन,
जटामांसी, नीला कमल, पीपल, सफेद चन्दन, तगर, जेबवाल
और फणेल, इनका चूर्ण कर, चूर्ण से आधी मिश्री मिला, उपयुक्त
मात्रा में सेवन करे। इसमें अग्नि प्रदीप होती है, श्विकरक है,
पुष्टिकारी है, घाम, पित्त, कफ को शमन करता है। हृदय रोग,

कण्ठ रोग, खाँसी, हिचकी, पीनस, तथ, श्वास, अतिसार, अरुचि, संप्रहृणी, प्रमेह सबको लाभदायक है ।

७ आतीकलादि चूर्ण—आयफल, लांग, इलायची, तमालपत्र, दाक्षचीनी, नागकेसर, कपूर, सफेद चन्दन, कालेतिल, वंशलोचन, तगर, आंवला, चालीस पत्र, पीपल, हरड़, कालाजीरा, चीते की छाल, सोंठ, वायविहग और काली मिर्च सब बराबर और सबके बराबर भाँग, और फिर सबके बराबर मिथी । मात्रा एक तोला राहद के साथ । संप्रहृणी, खाँसी, श्वास, अरुचि, क्षय, वायु, कफ का विकार और पीनस आराम होती है ।

८ महास्वाण्डव चूर्ण—काली मिर्च, नाग केसर, चालीस, सेधानमक, काला नमक, खारी नमक, समुद्र नमक, मिनहारी नमक, प्रत्येक एक-एक तोला । पीपलामूल, चित्रक, दारचीनी, पीपल, इमली की छाल, जीरा दो-दो तोले । धनिया, अमलबेत, सोंठ, बड़ी इलायची के दाने, छोटा बेर, अजमोद, नागरमोथा तीन-तीन तोला । सब का चौथाई अनारदाना, और फिर सबकी आधी मिथी । यह महास्वाण्डव चूर्ण हुआ । इससे अरुचि, मन्दग्नि, हृदयरोग, खाँसी, अतिसार, कण्ठ रोग, उदर रोग, मुख रोग, हैजा अफरा, बधासीर, गोला कृमि, तथा घमन आराम होता है ।

९ नारायण चूर्ण—चीते की छाल, हरड़, पहेड़ा, आंवला, सोंठ, मिरच, पीपल, जीरा, दारूधेर, बच, अजवाइन, पीपलामूल, सोंफ, वन तुलसी, अजमोद, कचूर, धनिया, वायविहग, मगगल, पौकर मूल, सज्जी, जवासार, सेधानमक, फालानमक, खारी-

नमक, समुद्रनमक, मनिहारी नमक, कूट ये सब एक-एक तोला । इन्द्रायण की जड़ दो तोला, निसोय तीन तोला, वन्ती तीन तोला, पीसी थूहर चार तोला, सबको कूट पीस कर चूर्ण बनाये । मात्रा चार माशा । इसे हृदय रोग, पाण्डुरोग, खाँसी, श्वास, भगंवर, मन्दाग्नि, ज्वर, फोड़, संग्रहणी, में शराब के संग दे । पेट फूलने पर सिरक के साथ दे, गुल्म राग, उदर रोग, अजीर्ण आदि को उपयुक्त अनुपान से द तो सब रोगों का प्रशमन करे ।

१० पचस्र चूर्ण—मोठ, हरड़, पीपल, निसोय, कालानमक, सब बराबर ल बारीक पीस चूर्ण करे । यह शूल, पेट का फूलना मन्दाग्नि, बवासीर, और आमवात को नष्ट करेगा ।

११ सिधोपलादि—मिमी सोलह तोला, वशस्तोचन आठ तोला, पीपल चार तोला, छोटी इलायची क बीज दो तोला, दासकीनी एक तोला, सबको कूट-पास कर घी और शहद क साथ सेवन करे, ता श्वास, खाँसी, लय, हाथ-पैरों का दाह, मन्दाग्नि, जीम की शून्यता, पसली का दर्द, अरुचि, ज्वर, अर्द्धगत, रक्तपित्त सब दूर हो ।

१२ लवणमास्कर—पाँचोंनमक, बनिया, पीपल, पीपलामूल, कालाजीरा, पत्रज, नागकेशर, तालीस पत्र, और असलवत्त य दस दवाइयाँ दों दो तोला । काली मिर्च, जीरा, सोंठ एक-एक तोला । अनारदाना चार तोला, दासकीनी और इलायची छै-छै माशे । सबको कूट छान कर चूर्ण करे । इसे दही के पानी या दही की मलाई से अथवा छाछ या शराब क साथ चार माशा ले, तो उदर गोला,

तिल्ली, क्षय, बधामीर, समहणी, कोढ़, यक्ष्मकाष्ठता, भगदर, सूम्न, शूल, श्याम, खाँसी, आमपात, मन्दाग्नि ये सब रोग दूर हों।

१३ एलायि चूर्ण—छोटी इलायची के दान, फूलप्रियंगु, नागरमोथा, घेर की गुठली, पीपल, सफेद चन्दन, ग्वील, लोंग, नागकेसर इन नौ दवाइयों का चूर्ण शहद और मिश्री मिला कर चाटने से उल्टी होन को रोकता है।

१४ शतावर चूर्ण—शतावर, गोखरू, काँच के धीज, गंगेदरन, खरेटी, तालमखाना, इनका चूर्ण रात को गाय के दूध के साथ फंकी करने से वीर्य पुष्ट होता है, और काम शक्ति बढ़ती है।

गोला

१ संजीवनी घटी—वायविहग, सोंठ, पीपल, बड़ी हरद, आँवला, बहेड़ा, बच्च, गिलोय, मिलाये, मीठापि, मय यरावर लेकर गाय के मूत्र में पीस कर एक-एक रस्ती की गोली बनाय। यह गोली एक अजीण में अदरक के रस में, हँजे में दो गोली और सोंप के घिप पर तीन तथा मन्निपात में चार गोली स्थाय।

२ कोपापिघटी—मोँठ, मिरच, पीपल, अमलघेत, धक, तालीसपत्र, चिमक, खीरा, इमली की छाल, ये नौ दवाइयों एक-एक तोला। दालचीनी, इलायची, पमज आठ-आठ माशा, पुराना गुड़ धीस तोला मिलाकर गोली बना काम म ले। यह गोली पीनम, जुकाम, खाँसी, साँस, इन रोगों को दूर कर रुचि उत्पन्न करे और आवाज को शुद्ध करे।

३ सरण बटी—सूखा जमीकन्द दो तोला, चीते की छाल मोल्लह तोला, सोंठ चार तोला, काली मिरच दो तोला, लेकर सबको कूट पीसकर चूर्ण करे, चूर्ण के बराबर गुड़ मिलाकर गोली बनावे, यह बवासीर की अच्छी दवा है। सब प्रकार की बवासीर को आराम करती है।

४ चन्द्रप्रभा बटी—कचूर, धव, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देवदारु, हल्दी, अतीस, दारुहल्दी, पीपलमूल, चीते की छाल, धनिया, डरद, बहेडा, आँवला, चव्य, घायविडङ्ग, गज पीपल, मोठ, काली मिरच, पीपल, स्वर्ण मालिक भस्म, सज्जी, जवाहार, सेंधा नमक, काला नमक, विड नमक, ये २७ दवाइयों चार-चार माशा। निसोत दन्ती तमाल पत्र दालचीनी इलायची दाना-वंशलोचन ये छ' दवा सोलह-सोलह माशा। लोह भस्म दो तोला मिश्री चार तोला शिलाजीत आठ तोला गुगल आठ तोला इन सबको एकत्र कूट पीसकर एक जीव करके बेर के समान गोली बनावे। यह सब रोगों पर चलती है। प्रमेह, मूत्र कण्डू, मूत्राशय पथरी कण्डू पेट फूलना शूल प्रमेह, अण्डकोष की वृद्धि, पौंड्र रोग, कामला, इलीमक, कमर पीडा, साँस, खाँसी, कोढ़, बवासीर, खाज तिल्ली भगदर, दाँत के रोग नेत्र रोग स्त्रियों के रजोवर्म सम्बन्धी रोग पुरुषों के वीर्य विकार, मन्दान्ति अरुणि आदि आराम होते हैं।

५ योगराज गुगल—मोठ मिरच पीपल चव्य पीपल मूल चीते की छाल मुनी हिंग अजमोद, सरसों जीरा, काला जीरा,

रेणुका, इन्द्रजौ, घाढ़, वायविषङ्ग, गजपीपल, कुटकी, असीत, भारगी, वच, मूर्छी, जवासा चार-चार माशा । सबमे दूना त्रिफला सबको फूट चूर्ण कर, सब चूर्ण के बराबर शुद्ध गुगल सबको सरस में डालकर खूब घारीक पीस गुड़ के समान पाककर मिलावे, फिर जग, चाँदी भस्म, नागेश्वर, लोहभार, अन्नक, मण्डूर और रस सिन्दूर प्रत्येक चार-चार ताला लेकर गुगल में डाले, और अच्छी तरह कूटे । घी का हाथ लगाता जाय, फिर चार-चार माशे की गोली बनावे । यह गुगल त्रिदोष नाशक और रसायन है । बिना पथ्य के भी गुण करता है । इससे सम्पूर्ण वायुरोग, कोढ़, बवासीर, संमहणी, प्रमेह, वातरक्त, नाभिशूल, भगन्दर, उदावर्त ज्वर, गुल्म, भृगी, उरोग्रह, मन्दाग्नि, खाँसी, खास, अरुचि ये सब रोग नष्ट होते हैं । घातु विकार को दूर करता है । और स्त्रियों के रजोदर्शन सम्बन्धी रोगों को दूर करता है । पुरुषों की घातु वृद्धि करके उन्हें पुत्र देता है । बॉक स्त्रियों को गर्भ देता है । रास्नादि काढ़े के साथ सेवन करने से ममस्त वात रोग को दूर करता है । दारुहल्दी के काढ़े के साथ प्रमेह को दूर करता है । गो-मूत्र के साथ सेवन करने से पाण्डु रोग को आराम करता है । राहद के साथ सेवन करने से मेदरोग को गुण करता है । नीम की छाल के काढ़े में छुट को फायदा करता है । वातरक्त रोग में गिल्लोय के काढ़े के साथ खाय । शूल और सूजन में पीपल के काढ़े से सेवन करे । वातरक्त में गिल्लोय के काढ़े से खाय । नेत्ररोग में त्रिफला के काढ़े के साथ सेवन करे । उदररोग में पुननवादि काढ़े के साथ

स्वाय । नेत्ररोग में त्रिफला के काढ़े से सेवन करे । इसी प्रकार अपनी बुद्धि से भिन्न-भिन्न रोगों पर इसे देना चाहिए ।

६ गोक्षुरादि गुग्गुल—११० तोला गोखरू औष्ठ करके छ गुने पानी में चढ़ाकर आधा शेष रहन पर उतारले, तब शुद्ध गुग्गुल २५ तोला अच्छी तरह कूटकर उसमें मिला दे । फिर उसका गुद् के समान पाक करे । गाढ़ा होने पर ये दवाइयों मिलाव । सोंठ, मिरच, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आँबला, नागरमोथा चार-चार तोला । पाद में कूटकर मरयेर के समान गोली बनाले । इसके सेवन करने से पेशाब रुकना, पथरी की बीमारी, मूत्रकृच्छ्र, प्रदर रोग, मूत्राधात, वातरक्त, बावी के रोग, धातु विफार आदि आराम होते हैं ।

७ कंचनार गुग्गुल—कंचनार की छाल १० तोला, हरड़, बहेड़ा, आँबला, सोंठ-आठ तोला, धरना चार तोला, इलायची, दारचीनी, समालपत्र एक-एक तोला लेना । फिर सब को कूट-छानकर चार चार माशे की गोली बनाना । मुखड़ी या म्रैरसार के काढ़े में प्रातः काल खाने से कण्ठ माला में बहुत फायदा करती है । अपची, अर्युद्ध गोंठ, गोला, मंगन्दर, आदि रोग भी इससे दूर होते हैं ।

अवलेह

१ अम्बन प्राण—पाठा, अरनी, कारमरी, घेल की छाल, स्योना पाठा, गोखरू, शालपर्णी, प्रष्टिपर्णी, दोनों कटेदली, तीनों पीपल, काफड़ासींगी, दास्य, गिलोय, हरड़ खरेटी, भूमि आँबला, अड़ूसा, असगन्ध, सतायर, कचूर, जीवक ऋषभक, नागरमोथा,

पोकरमूल, कौवाडोंडी, मूगपर्णी, मापपर्णी, विदारीकन्द, माठ की जड़, कमल मेदा, महामेदा, छोटी इलायची, अगार, चन्दन, प्रत्येक चार-चार तोला । इन्हें थोड़ा कूटकर रखले । फिर धड़े-धड़े आँवले ५००, बड़े भटके में पोटली बाँध, ढालकर उसमें १००४ तोला पानी में दवा ढालकर पकाओ । जब दवा का रस पानी में आजाय और आँवला गल जाय तब पोटली में आँवला निकालकर गुठली दूर करके कपड़े में रगड़ कर छान ले । फिर उसे २८ तोला मीठे तेल में घाढ़ में उतने ही घी में भूने । जब पानी का अंश न रहे तब उतारे । अब काढ़े में तीन सेर खॉँड ढालकर चाशनी करे । जब दो तार की चाशनी होजाय तब उसमें उपरोक्त आँवला ढाल कर पकावे । जब दीवले पढ़ने लगे तब वतार ले । ठण्डा होने पर नीचे लिखी दवाइयों मिलावे । पीपल आठ तोला, वंशलोचन सोलह तोला, दारचीनी, इलायची, तेजपात नौ-नौ माशा । शहद चौथीस तोला । मस च्यवनप्राश तैयार है । क्षीण पुरुष को मोटा-साजा बनाने में अपूर्व है । यह अवलेह बालक, वृद्ध, अस्मि, नपुंसक, शोपरोगी, हृद्रोगी, और स्वर क्षीण को लाभकारी है । श्वाम, फास, प्यास, वातरक्त, उरोमह, धीर्य दोष, मूत्र दोष, मद्य को दूर करता है । इसके प्रयोग से बुद्धि स्मरण शक्ति, रमण-शक्ति, शरीर कान्ति और वर्ण प्राप्त होता है । अजीर्ण का नाश होता है ।

२ मुसलीपाक—मूमली सफेद का चूर्ण बीस तोला । गाय का दूध चार सेर । दोनों को पकाकर माया करे, फिर आध सेर साजे घी में भूने । इसके घाढ़ ढेड़ सेर खॉँड की चाशनी कर उसमें मिलावे ।

साथ ही नीचे लिखी दवाइयों कूटकर कपड़छान कर खावे । गोवं बथूल बत्तीस माशा, बादाम की मींग बत्तीस माशा, गोला कतरा हुआ बत्तीस माशा, जायफल, जावत्री, लोंग, केसर, चाब, खेवर, घालछड़, कोंच के बीज, तज, पत्रज, सफेद इलायची, नाग केसर, मिर्च काली, पीपल, सोंठ, जावची, सालम मिर्ची, चोबचीनी पिस्ता, चिरोजी, प्रत्येक सोलह-सोलह माशा । कुलीजन, अजमोद मुना, पौदीना, मस्तगी, उराय, मूंगे की मसम आठ-आठ माशा । कस्तूरी दो माशा, मोती एक माशा, बर्क चौदी बीस नग, बर्क सोना बीस नग, गोद धी में भून लेना चाहिए । अन्तमें चार मास अन्नक भन्म मिलाकर दार्द तोले का लड्डू बनाना चाहिए । अत्यन्त पुष्टिकारक, वीर्य वर्धक, और ताकत देनेवाला है । पेशाब की जमावटी को रोकता है ।

३ चोबचीनी पाक—चोबचीनी पाँच तोला, असगंध नागौरी बारह माशा, मूमली सफेद, लोंग, जावत्री, छहरवा, बरालोचन, प्रत्येक बारह-बारह तोला । विबिया कन्द, सतावर, कोंच के बीज की मींग, जायफल, अकरकरा, कुलीजन, केसर, अजधान, हल्लो, मेथी मस्तगी ढाक का गोद, सत गिलोय, सफेद इलायची दारचीनी पत्रज, बड़ी इलायची के दाने कमल गट्टे की मींग तोदरी सफेद, जीरा गुलाब फा, जीरा काला, मूंगे की मसम, प्रत्येक आठ आठ माशा । अम्यर, घालछड़, अगर, नवोली, छ-छ माशा, किशमिश सोलह माशा, बादाम गिरी अड़तालीस माशा, बहमन दोनों मोलह माशा, पिस्ता अड़तालीस माशा, कस्तूरी तीन माशा, उरापा म्यारह

माशा, मोती छ* माशा, चोंदी के धर्क नौ माशा, धर्क सोने के सादे तीन माशा, धन्वर दो माशा, सगेयशव चार माशा, गोस्वरू बड़े छ*माशा, ताल-मखाना छ* माशा । सबको कपड़छान चूर्ण करके राहद में मिलाकर ब्यालीस दिन, दो तोला रोज खाय, खटाई गुब्ब का परहेज रखे तो चालीस दिन में धिगड़ा हुआ खून शुद्ध होजाय ।

४ सुहाग सोंठ—कसेरू, सिंघाड़ा, कमलगट्टा, मोथा, जीरा, काला जीरा, जायफल, जावत्री, लोंग, नागकेसर, तेजपात, धार-बीनी, कचूर, धाव के फूल, इलायची, मोथा, बनिया, गजपीपल, पीपल, मिर्च, सतावर, प्रत्येक चार-चार तोला । सोंठ का चूर्ण एक सेर, मिर्ची १०० तोला । घी एक सेर, दूध गाय का आठ सेर । पहले दूध में सोंठ डालकर मावा पकावे, फिर इसे घी में भूने, इसके बाद चारानी कर सब दवाइयों का चूर्ण उसमें मिलादे ।

५ सुपारी पाक—बीस तोला चिकनी सुपारी, कूटकर कपड़छान करे, फिर उन्हें ढाई सेर गाय के दूध में पकाकर मावा पकावे । जब मावा जम जाय तो आध सेर ताजा घी डालकर उसमें भून ले । इसके बाद नोचे लिखी दवा कूटछान कर मिलादे । चिरांजी, गोला, दो-दो तोला, जायफल, जावत्री, लोंग, नागकेसर, तेजपात, इलायची छोटी, बरालोचन चार-चार माशा मिलाकर पाक सिद्ध करे । मात्रा दो तोला । स्त्रियों के प्रहर रोग की बहुत सन्दा दवा है ।

तेल

१ विषगर्भ तेल—मिलावा, मालकॉंगनी, धतूरे का पंचांग, और भीठा तेलिया, सब एक-एक तोला । तेल तिल का आध सेर, मिलाकर पकाओ । अब मिलावे जलकर ठहरने लगे और उनमें सींक छिद जाय, तब उसे उतारकर छानकर काम में लो । यह सब प्रकार की वायु की बीमारी दर्द आदि के लिए उत्तम है ।

२ नारायण तेल—असगन्ध, गंगेरन की छाल, बेलगिरी, पाठा, कटेहली, बड़ी कटेहली, गोखरू, अतिवला, नीम की छाल, बेह, पुनर्नवा, पमरन, अरनी, प्रत्येक आध-आध सेर । इन्हें जोपुट कर के सोलह सेर पानीमें पकाकर चार सेर रखले । फिर काढ़े को छान कर काढ़े में एक सेर तिल का तेल, चार सेर सवावर का रस और चार सेर गाय का दूध उसमें मिलावे । तथा नीचे लिखी दवा इयों की लुगदी पीसकर मिलावे । कूठ, इलायची बड़ी, सफेद चन्दन मूँग, धब, जटामोँसी, सेंधा नमक असगन्ध, गमेरन, रास्ता, सोंफ, देवदारु, शालपर्णी, पृष्टपर्णी, माथपर्णी, मुद्गपर्णी, और तगर । ये सब मिलाकर बीस तोला लिए जायें । फिर सबको पकाकर तेल रहने पर छान लिया जाय । यह प्रसिद्ध नारायण तेल है । इसे सूघने, स्नाने, मांशिश करने आदि क काम में लिया जा सकता है । इससे लफवा, वातव्याधि, अर्धांग वायु, कमर का दर्द, कम्प वात, पंगुसा आदि सभी रोग दूर होते हैं ।

३ मीरचादि तेल—फाली मिरच, हरताल, निसोव, झालचन्दन नागरमोथा, मनसिल, जटामाँसी, हल्दी, दारुहल्दी देवदारु,

इन्द्रायन की जड़, कनेर की जड़, कूट, आक का दूध, गाय के गोबर का रस । सब एक-एक तोला । शुद्ध भीठा तेलिया दो तोला, सरसों का तेल एक सेर, और तेल से दूना गाय का पेशाब, सबको पकावे । जब तेल रह जाय तब छानकर रखवो । यह कोढ़, खाज, चकत्ता, फोड़ा, दाढ़, छाजन, सबको आराम करता है ।

४ काच्चादि तेल—चार सेर लाख को सोलह सेर पानी में पका कर चार सेर बाकी रहने पर छतारकर छान लो । उसमें एकसेर तिल का तेल तथा चार सेर दही का सोढ़ छालकर नीचे लिखी घवाइयों की लुगड़ी करके मिलावो । मोंफ, असगन्ध, हल्दी, देवदारु, कुटकी, रेणुका, मुर्ची, कूट, मुलेहटी, सफेद चन्दन, नागर मोथा, और रास्ता, ये सब एक-एक तोला । तेल बाकी रहने पर छानकर काम में लो । पुराने घुस्सार को दूर करता है । तपेदिक, खोंसी, पीनस, आदि को गुणकारी है ।

:२३:

छोटे बच्चों की परवरिश के सम्बन्ध में

अक्सर सौ में से पचास बच्चे अपनी आयु के पहले ही वर्ष में मर जाते हैं, और इसका कारण यह होता है कि उनकी ठीक-ठीक परवरिश नहीं होने पाती। माताएँ अक्सर बच्चों के पालन सम्बन्धी नियमों को नहीं जानती। सबसे बड़ी गलती उनसे दूध पिलाने के सम्बन्ध में होती है। अक्सर माताएँ बच्चों को चाहे जब दूध पिलाने लगती हैं। अगर बालक पेट के दर्द या अजीर्ण से रो रहा हो तो भी उसके मुँह में दूध डूँस देती हैं। इसका यह फल होता है कि अक्सर बालकों को अपथ की शिकायत रहा करती है। और वह अन्य सैकड़ों बीमारियों को उत्पन्न कर देती है, जिससे प्रायः बच्चों की जान पर आ बनती है। हमेशा यह सलाह रखना चाहिए कि बच्चा हो या बड़ा उसे वही सुराक फायदा पहुँचावेगी जो भली-भाँति हضم होगी। सुराक की डूँसा-डूँस करना बच्चे के लिए किसी भी रूप में लाभदायक नहीं है। इसलिए छोटे बच्चों को दूध पिलाने के नियमों की पालनी बड़ी धीरजी से की जानी चाहिए।

दूध पिलाती बार माता को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए—

(१) क्रोध में दूध न पिलावे—यदि ऐसा अवसर हो भी तो

बोड़ा जल पीकर जब क्रोध ठण्डा होजाय तब पिलावे ।

(२) पसीने आ रहे हों, या मल-मूत्र, घमन आदि का वेग हो

तो दूध नहीं पिलाना चाहिए ।

(३) एक स्तन से दूध कभी न पिलावे, क्योंकि दूसरे में दूध

इकट्ठा होकर सूजन पड़ जावेगी ।

(४) बच्चे का दूध पीने का समय नियत कर लेना चाहिए ।

नीच की सारणी में हम उपयुक्त समय लिखते हैं । इसीके अनुसार

बालक को दूध पिलाना चाहिए ।

१ महीने के बालक को एक-घण्टे पीछे

३ महीने " " दो " "

६ महीने " " तीन " "

८ महीने " " चार " "

नौ महीने की अवस्था तक बालक को निरा दूधपिलावे । अन्य कोई वस्तु खाने को न दे । कहा भी है—नौ महीने भरे, और नौ महीने घरे । परन्तु बालक मजबूत हो और उसकी पाचन शक्ति ठीक तो छूटे महीने में भी अन्न दे सकते हैं । आवश्यकतायन सूत्र में लिखा है—

पष्टे मास्यन्नप्राशनम् । १ । घृतौदन तेजस्काम । २ ।

दधिमधुघृत मिश्रितमन्न प्राशयेत् ॥

अर्थात्—छूटे महीने बालक को अन्नप्राशन संस्कार कराये

जो अपने बालक को तेजस्वी कराना चाहें वह प्रथम-प्रथम उसे घृत और भात दें। अथवा दही शहद घृत मिला अन्न दें।

दूध पिलाने की विधि—माता सीधी पल्लोभी मारकर बैठे, प्रथम स्तन धोकर गन्काध धूँव घरती पर गिरावे, पीछे बालक के मुँह में स्तन दें। प्रथम दाहिना स्तन पिलावे पीछे बाँया। स्नेहकर दूध कमी नहीं पिलाना चाहिए, इससे बालक का कान बहने लगता है। बालक को गोद में लेकर और एक हाथ उसके मस्तक के नीचे लगाकर मस्तक को ऊँचा रखे, सब पिलावे। नींद में न पिलावे। यदि कोई विशेष घात न हो तो माता ही को बालक को दूध पिलाना चाहिए। जिम माता का बालक दूध नहीं पीते उससे बच्चे को कुछ भी स्नेह नहीं होता। स्त्री बालक को दूध पिलाने से निरोग भी रहती है, वरन ऐसी स्त्री के गर्भभाव और गर्भपात का रोग भी नहीं होता।

यूरोप में स्त्रियाँ अपना यौवन बनाये रखने के लिए—बच्चों को दूध नहीं पिलाती—धाय रखती हैं। इसपर हम अधिक टीका-टिप्पणी करना नहीं चाहते। असल में यह बात उन्हीं को शोभा देती है। बालक का दूध एकदम न छुड़ावे—वरन् दूध पीने के साथ ही कमी-कमी स्त्रीर, सिखड़ी, सायूदाना, भात आदि दें। मिठाई मर्यादा बन्द रखवो। मिठाई विष है, यह जान रखवो। इससे मेवे में कीड़े पड़ जाते हैं और मेवा सड़ने लगता है। हों, फलों का अभ्यास गुणकारी हो सकता है और फल अवश्य बच्चे को समय-मसय पर देने चाहिए।

दूध छुड़ाने का सुगम उपाय यह है कि माता बालक से कुछ दिन के लिए अलग हो जावे, या रात को अपने पास न सुलावे। दूसरी स्त्री के पास सुलावे।

और यदि मातामें शक्ति होतो जबतक गर्भ न रहे, बच्चेको दूध पिलाये जाय। इससे अधिक पौष्टिक और गुणदायक वस्तु ससार में बच्चे के लिए नहीं है। कहावत भी तो है—“देखें तैने अपनी माता का कितना दूध पिया है।”

दूध पिलाकर बालक का मुँह धो धालना चाहिए, जिससे मक्खी आदि काट न स्याय। या मुख के रोग न उत्पन्न हों।

जब ये चिन्ह माता के शरीर में धीरे से दूध तुरन्त बन्द कर देना चाहिए।

(१) जब माता के स्तनों में दूध न रहे।

(२) जब माता के कानों में मनसनाहट मालूम हो।

(३) आँखों में आँधेरा-मा जान पड़े।

(४) आँखों में पीड़ा हो।

(५) मस्तिष्क में घमक और चित्त व्याकुल हो।

(६) मूर्छा और थकावट जान पड़े, वेह कँपे, मूख न लगे, अजीर्ण हो, पेट में दर्द हो, ज्वर हो, पेट में मनसनाहट हो, मानों पेट घँठा जाता है, चलते-फिरते वेह में दर्द हो, मुखपर पीलापन छा रहा हो, टकने सूझ आये हों।

छ महीनेतक बच्चे की गर्दन नहीं ठहरती। इसलिए गर्दन के पीछे हाथ लगाये रहना चाहिए। असावधानी करने से बालक की गर्दन

में झटका चला जाता है और बालक मर जाता है। बालक को इन दिनों न सीधा बैठावे, न सीधा गोदी में ले, क्योंकि ऐसा करने से पीठ में फुठ्ठ निफल आता है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत नरम होती है। एक वर्ष से पूर्व बालक को अपने पेटों कमी न सड़ा न करे, इससे पाँव थियड़ा जाते हैं। जब बालक स्वयं सड़ा होमके तमी सड़ा करे, वा होने दे। उसे अपनी नींद सोने और उठने दे।

परन्तु दूध पी कर ही तुरन्त बालक को न सोने दे, इससे उसका भोजन पचता नहीं है और स्वप्न भी घुरे दीखते हैं। तीन वर्ष की आयु तक तो बालक को दिन में सोने दे, पीछे केवल रात्रि के ही सोने की आदत डालो, दिन में नहीं।

बहुधा स्त्रियाँ काम करने के लालाच से बच्चे को अफीम आदि बेकर सुलाती हैं। ममी जानते हैं अफीम विष है, सो नन्हें-से बच्चेको विष देना डायन माता ही का काम है, जो बहुत बुरा है। ऐसे नरों से बालकों के मस्तिष्क बचपन से ही निर्बल और खुरक होजाते हैं।

सोती धार माता बालक को अपनी वेह से बिपटाकर न सुलावे और यदि ऐसा ही हो तो उसे सदा कर्बट लेकर अर्थात् उसकी पीठ माता की ओर रख कर सुलावे।

बिछौना नरम और सूखा रहना चाहिए। कोई वस्तु चुभती न हो। पोतड़े भीगने पर तुरन्त बदल देना चाहिए।

बच्चों को धूल मिट्टी में न होने देना चाहिए। रात्रि को नीम वा मरसों के तेल का काजल आँखों में लगा दिया करें और प्रभात को

काजल मुख धोकर फिर लगा देना चाहिए ।

बहुतेरी माताएँ भूत-प्रेत, डाकनी-ममान के कपेटों से बच्चे को बचाने के लिए बीसियों कठले, गन्डे-साबीज से बच्चों का शरीर भर देती हैं, पर इन सबमें मैल भर जाने-से छोटे-छोटे कीड़े अण्डे—दे देते हैं और रोग का जमघट जम जाता है । रोग से बचना तो एक ओर रहा—ऐसे ही बच्चे सदा रोगी रहते हैं ।

मुख से लार टपककर भी कपड़े अधिक मैले रहते हैं, इससे उचित तो यह है कि एक रुमाल उसके गले में बाँधा रहे । उसे रोज़ धोना और साफ़ करना चाहिए । यदि अधिक लार बहे तो यह दवा बनाकर रख ले और एक भाशा नित्य कई बार चटावे ।

एक पाव मिश्री को एक छटाफ गुलाब-जलमें चाशनी करो । जब चाशनी एक तार की आजाय तो उसमें २॥ तोला रुमीमस्तगी असली घारीक पीसकर अच्छी तरह मिलावे और किसी इमतयान में भरकर रखले ।

बच्चों की आँत लटककर अण्डकोष में लटक जाती हैं । इस लिए उचित तो यह है कि कटियन्धन (कौंधनी) पहनाये रखले—जिससे यह नस बची रहती है । यदि घसक गई हो तो बालक को जौंधिया पहनाये रखले, इससे ठीक रहती है ।

बालक को रोज़ भ्रमण कराना चाहिए । जाहों में दोपहर और धूप के समय । गर्मी में साँझ-सवेरे, वर्षा में जय बादल न हों वा यूँ न पड़ती हों । हर वृशा में बालक को गर्मी-भरी दोनों से बचाये रखले ।

अब बालक तीन वर्ष का होजाय तो उसे नित्य
खाली भी पान डालनी चाहिए। यदि वह दुर्बल हो या
के पानी में सेंभा नमक डाल दे। इससे थोड़े ही दिन
मस्तक समस्त और पुष्ट होजाता है। पानी में मेथी या
दर गरम करले, उससे स्नान भी गुणकारी होता है।

छाये पान और घालों में चौथे या पाँचवें दिन प
डालना चाहिए और जिन दिना में दाँत निकलते हों
अवश्य डाले। इसमें आँख नहीं दुखती और कनपटी जो
में भड़का करती है, नहीं भड़कती और चैन पड़ता है।

घालकों के सिर पर मैल जम जाता है इसको भी धोकर
देना चाहिए। पीछे तेल डालदे, इससे मस्तक में तरी रहता
अच्छी आती है, सुरकी नहीं पड़ती। ऐसा न करने से प्य
जाती है जिसमें न तो घाल बढ़त हैं और न हट होते हैं, न
बलवान रहता है जिससे बालक बहुधा मूर्ख और निर्बु
आते हैं।

हैं, यहोंतक कि मल-मूत्र तक त्याग कर देते हैं इसका प्रभाव आगे बच्चों पर बहुत बुरा पड़ता है।

हरे बालक का उपाय—यदि बालक किसी प्रकार डर गया हो तो उसका उपाय यह है कि उसे डरा-धमकाकर और घुड़की से न बोले, न चिल्लाकर बोले, बरन बहुत ही स्नेह से धीमी-धीमी तनझी दे। उसे अफेला न छोड़े, न अँधेरे में छोड़े, रात्रि-भर दिया जलावे जिससे आँख खुलने पर वह उजाला ही देखे। अक्सर बालक सोते-सोते चौंक पड़ते हैं, तब प्रचित है कि उसकी छाती पर हाथ धरे रहे, कुछ दिन में पेसा करने से बच्चे का डर जाता रहेगा।

एक काम अवश्य करना चाहिए। प्रति मास बालक को तौलते रहना चाहिए। यह नियम है कि बच्चा जब बीमार होने को होता है उससे बहुत प्रथम से ही उसका वजन घटने लगता है। या बहुत पहले से ही वजन बढ़ना रुक जाता है। वैसी अवस्था में तुरन्त वैद्य को दिखाना और उसकी सम्मति से भोजन या घाय को तुरन्त बदल देना चाहिए। पेसा करने से बच्चे को बीमार होने की नौबत ही नहीं आयगी।

जन्म के सप्ताह में तो बच्चा तौल में कुछ घटता है फिर बढ़ने लगता है। पहले ५ महीने तक तन्दुरुस्त बच्चे को १ तोले से २। तोले तक रोज बढ़ना चाहिए। और इसके बाद में छ-साठ महीने तक दस मासो-से दो तोला तक बराबर बढ़ना चाहिए, पाँच-छ मास के बच्चे का वजन जन्म से दूना होना चाहिए। और एक मास के बच्चे का जन्म से तिगुना हो जाना चाहिए। इसके बाद वजन

जब बालक तीन वर्ष का होजाय तो उसे नित्य प्रातःकाल नहलाने की धान बालनी चाहिए। यदि वह दुर्बल हो तो उसके नहाने के पानी में मेघा नमक छाल दे। इससे थोड़े ही दिन में निर्वल बालक सखल और पुष्ट होजाता है। पानी में मेघी या मेहदी छाल कर गरम करले, उससे स्नान भी गुणकारी होता है।

उनके कान और बालों में चौथे या पाँचवे दिन कढ़वा तेल छालना चाहिए और जिन दिनों में दाँत निकलते हों उन दिनों अवश्य बाले। इससे आँख नहीं दुखती और कनपटी जो इस वशा में भड़का करती है, नहीं भड़कती और चैन पड़ता है।

बालकों के सिर पर मैल जम जाता है उसको भी धोकर निकाल देना चाहिए। पीछे तेल छालदे, इससे मस्तक में तरी रहती है, नींद अच्छी आती है, खुरकी नहीं बढ़ती। ऐसा न करने से प्यास बढ़ जाती है जिससे न तो बाल बढ़ते हैं और न दृढ़ होते हैं, न मस्तक खलवान रहता है जिससे बालक बहुधा मूर्ख और निर्बुद्धि रह जाते हैं।

सँमाले न रखने से बहुधा बच्चों को मिट्टी खाने की आदत पड़ जाती है। जिससे पेट बढ़ जाता है। मूत्र सफेद आने लगता है और अजीर्ण हो जाता है तथा सारे शरीर का रंग सफेद पड़ जाता है। दूधरे-तीसरे दिन बच्चे को थोड़ा गुड़ खिला देना चाहिए।

उन्हें कभी नहीं डराना चाहिए। डरने से बच्चे कभी-कभी ऐसे डर जाते हैं कि वे सदा के लिए डरपोक बन जाते हैं। वह भय कभी उनके हृदय से नहीं निकलता। स्वप्न में वही यास देखकर वे डर उठते

हैं, यहाँतक कि मल-मूत्र तक त्याग कर देते हैं इसका प्रभाव आगे बच्चों पर बहुत बुरा पड़ता है।

बड़े बालक का उपाय—यदि बालक किसी प्रकार डर गया हो तो उसका उपाय यह है कि उसे डरा धमकाकर और धुड़की से न बोले, न चिल्लाकर बोले, बरम् बहुत ही स्नेह से धीमी-धीमी बसक्की दे। उसे अफेस्ता न छोड़े, न अँधेरे में छोड़े, रात्रि-भर दिया जलावे जिससे आँख खुलने पर वह उजाला ही देखे। अक्सर बालक सोते-सोते चौंक उठते हैं, तब उचित है कि उसकी छाती पर हाथ धरे रहे, कुछ दिन में ऐसा करने से बच्चे का डर जाता रहेगा।

एक काम अवश्य करना चाहिए। प्रति मास बालक को तौलते रहना चाहिए। यह नियम है कि बच्चा जब बीमार होने को होता है उससे बहुत प्रथम से ही उसका वजन घटने लगता है। या बहुत पहले से ही वजन बढ़ना रुक जाता है। वैसी अवस्था में तुरन्त वैद्य को दिखाना और उसकी सम्मति से भोजन या धान को तुरन्त बदल देना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे को बीमार होने की नौबत ही नहीं आयगी।

जन्म के सप्ताह में तो बच्चा तौल में कुछ घटता है फिर बढ़ने लगता है। पहले ५ महीने तक सन्दुरुस्त बच्चे को १ तोले से २॥ तोले तक रोज बढ़ना चाहिए। और इसके बाद में छ'-सात महीने तक दस माशे-मे दो तोला तक बराबर बढ़ना चाहिए, पाँच-छ' मास के बच्चे का वजन जन्म से दूना होना चाहिए। और एक साल के बच्चे का जन्म से तिगुना हो जाना चाहिए। इसके बाद वजन

बढ़ना कुछ कम होजाता है। दूसरे साल पौने तीन सेर तीसरे साल तीन सेर, इसी तरह सातवें साल तक प्रायः दो सेर ही बढ़ता है। आठवें से ग्यारहवें तक तीन सेर सालाना बढ़ता है, ग्यारहवें साल तक लड़के लड़कियों से अधिक बढ़ते हैं। पन्द्रहवें साल तक लड़कियाँ ज्यादा बढ़ती हैं। फिर उसके बाद लड़कों की बारी आती है।

जन्म के समय बच्चा आठ-नौ गिरह लम्बा होता है दो-तीन महीने तक लम्बाई जल्दी-जल्दी बढ़ती है। एक वर्ष पूरा होनेपर बच्चा साढ़े तीन गिरह बढ़ चुकता है और छठे साल जन्म से दूनी ऊँचाई हो जाती है। सात से तेरह वर्ष तक लड़के की ऊँचाई थोड़ी-थोड़ी बढ़ती जाती है। तेरह से सत्रह तक कद जल्दी-जल्दी बढ़ता है। इसके बाद फिर बढ़ना कम होजाता है। लड़कियाँ बारह-से-चौदह तक जल्दी-जल्दी बढ़ती हैं। बच्चों के कद में बढ़ने का खयाल अधिक नहीं रखना चाहिए। लम्बाई का खयाल रखना चाहिए, क्योंकि वील में ही घटने-बढ़ने पर तन्दुरुस्ती की जाँच होती है। पृष्ठ १६७ पर दिये गये मकरो से इसका ठीक-ठीक ज्ञान होगा।

एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए। अगर दूध छूटने पर बच्चा अन्न खाकर रहने लगे तो उसे थिफ़ना-शुपड़ा मसालेदार आना कमी न खिलावे, न मिठाई की बान लगावे।

दाँत निकलना—जिन दिनों बालकों को दाँत निकलते हैं उन दिनों उनकी लार बहुत निकलती है। इसलिये हमके गले में एक रुमाल या अँगोछा धँधा रहना चाहिए। भीगने पर सूखा बदलना चाहिए और उसे धोकर सुखावे। इसी प्रकार हर घड़ी गले में सूखा कपड़ा

बच्चों की ऊँचाई और वजन का नाप थपाने वाला नकशा ।
(पृष्ठ १६६ देखिए)

किस उमर तक	औसत लम्बाई	औसत वजन	
१ सप्ताह	६ गिरह	३ सेर	<p>लड़की की सोल लड़कों की सोल से आध सेर कम समझना चाहिए । यह औसत सोल है । कम ज्यादा भी हो सकता है ।</p>
१ मास	६ गिरह	४ सेर	
३ मास	६। गिरह	५। सेर	
६ मास	११। गिरह	७। सेर	
६ मास	११। गिरह	६ सेर	
१ वर्ष	१३ गिरह	१० सेर	
१।। वर्ष	१३। गिरह	११ सेर	
२ वर्ष	१४। गिरह	१३ सेर	
३।। वर्ष	१६ गिरह	१६। सेर	
५ वर्ष	१८ गिरह	२० सेर	
६ वर्ष	१९। गिरह	२२ सेर	
८ वर्ष	२१। गिरह	२७ सेर	
१० वर्ष	२३ गिरह	३३ सेर	
१२ वर्ष	२५ गिरह	३६ सेर	
१५ वर्ष	२८ गिरह	४५ सेर	

बँधा रक्खे । ऐसा करने से बालक की छातीपर ठण्ड नहीं पहुँचने पाती । छाती में ठण्ड पहुँचने से छाती के अनेक रोग साँसी इत्यादि उत्पन्न होकर महादुःख देते हैं ।

इन दिनों फेफड़े, मस्तक-पक्काशय का काम ठीक नहीं रहता है । इसी से साँसी, अपच, अफारा, वस्त, उल्टी, फोड़े-फुन्नी इत्यादि रोग हो जाते हैं ।

इन दिनों शुद्ध वायु सेवन करना परमावश्यक है । यह बच्चोंको अमृत की तरह हितकारी है । इसी सिद्धान्त के लिये शास्त्र में चतुर्व मास में निष्क्रमण संस्कार का विधान किया है ।

अगर माता का दूध सूख गया हो और पूरा दूध न उतरता हो । अथवा दूध को पानी में डालने से वह पानी में घुल न जाय, बल्कि नीचे बैठ जाय तो यह दूध माता को दे —

(१) वन कपास की अड़, ईख की अड़ बराबर फाँसी में पीस कर ६ भागे पिलाना ।

(२) हल्दी, धारुहल्दी, पँधाड़ के धीज (चक्रमर्द) इन्द्रजौ, मुलहठी प्रत्येक को छै भागे लेकर एक पाव पानी में काड़ा करना और दोनों समय पिलाना ।

(३) धप, मोथा, असीस, देवदारु, सोंठ, सतावर, अनन्तमूल, सब का काड़ा पूर्ववत् बनाकर पिलाना । इससे दूध की वृद्धि होती है ।

खीर, मस्याने, किरामिरा दास, खीरा, आदि पौष्टिक पद्यों स्थाने को देना चाहिये ।

यदि माता का दूध बहुत ही दूषित हो गया है तो उसका न

पिलाना ही अच्छा है। वैसी अवस्था में वो ही उपाय है—या तो काँई घाय लगाई जाय, और नहीं तो गाय का दूध दिया जाय।

घाय ऐसी हो कि जितने दिन के बालक के लिए घाय चाहिए उतने ही दिन का बालक उसकी गोद का हो। दस-पाँच दिन की न्यूनता की कोई घात नहीं, क्योंकि ऐसा न होने से उसका दूध बच्चे की प्रकृति के अनुकूल न होगा। घाय में इतनी घातें देखनी चाहिए—

(१) युवा और सुन्दर हो, बहुत मोटी या कुरा नहीं।

(२) समझी मन्तान भर सो नहीं जाती।

(३) उसे कोई रोग—कोढ़ खाज, दमा, ज्वर, आदि तो नहीं है

(४) गर्भवती तथा अनुमती न हो।

(५) क्रोधी, झूठी, लबाद, गन्दी, और वात्सल्यहीन न हो।

(६) सुरीला, हँसमुख, सतोपी हो।

(७) पहलौठी न हो। दूसरे-सीसरे की जनी हो। स्तन ऊँचे, फठोर और लम्बे हों।

यदि ऐसी घाय न मिले तो उसे गाय का दूध देना ही ठीक होगा, किन्तु इस दूध को नीचे की विधि से ठीक करना होगा, क्योंकि गाय का दूध भारी और गाढ़ होता है। सो वह यदि बिना पतला किये बालक को दिया जावेगा तो बच्चे का पेट बिगड़ जावेगा और रोगी हो जायगा।

साधारणतः थराथर गरम पानी मिलाकर दूध को पहल दे। और यदि वह न पचे तो यह विधि करे—

पान में स्नाने का चूना दो पैसा-भर लेकर एक बड़ी घोटल में

ताजा पानी भरकर उसमें छाल दे। और कसकर हाट लगा दे। और सूख हिलावे, फिर पानी को ठहरने दे। पोंच-छै घण्टे पीछे उसका पानी निधार कर दूसरी बोतल में छाल दे। यह चूर्णोदक हुआ। यही चूर्णोदक एक तोला, गरम पानी एक तोला, दूध कच्चा आठ तोला मिलाकर थोड़ी सीनी मिलाकर पिलाओ—पाचन होगा।

दूध पिलाने की कौंच की दुद्धी आती हैं, पर वे अच्छी तरह नाक नहीं होती—कौंचमें बहुत शीघ्र ही कीड़े पड़ जाते हैं। सो उसका प्रयोग हानिकारक है। इससे यदि उसे प्रयोग करना है, तो दिन में दो बार गर्मजल से अच्छी तरह धोना चाहिए। इसका काम तुतई (टूटीदार छोटी घण्टी) में रखर की घूसनी, जो बाजार में मिलती है, लेकर काम चल सकता है, पर इसे भी धोने में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि दूध बहुत शीघ्र बिगड़ जाता है। परन्तु सबसे अच्छा और सरल उपाय एक यही है कि रुई के फेहे के द्वारा दूध पिलाया जाय।

बाजार में बिलायती दूध भी बना-बनाया (Condensed Milk के नाम से) मिलता है, उसे पिलाना ठीक नहीं, क्योंकि वह बहुत दिनों का रक्खा हुआ बिगड़ा हुआ और दूषित होजाता है। अधिकोश में मेढी और गवही का दूध होता है।

ऐसा न करके यदि केवल पानी मिलाकर ही दूध पिलाया जायगा इससे भी उसके पेट में दर्द रहेगा। और बालक रोएगा। बहुत बालक दूध पीत-पीते स्तनमें सिर मार देते हैं जिससे नाड़ी का मुख बन्द होकर स्तन सूज जाता है और बालक की माता को ज्वर

होजाता है। इसकी यह चिकित्सा करे कि रोटी बनाने के बाद गरम गरम तथा नीचे उतारकर रखदे और पानी (ताजे) से स्तन को इस प्रकार धोना शुरू करे कि सारा पानी टपक-टपककर नीचे तवे पर पड़े और उसकी भाप उठकर स्तन को लगे। दो-तीन दिन में स्वर उतर जायगा। सूजन भी कम हो जायगी। यदि सूजन अधिक हो तो यह क्रिया करे—

पोस्त के छोड़े एक ताले, मकोय सूत्री एक छटौंक लेकर एक सेर पानी में पकावे। अब आधा पानी रह जाय उसे एक ढूँटीदार लोटे में सुँहयन्द् करके ढूँटी द्वारा भाप लगावे। शीघ्र आराम होगा। इस स्वर से भय की कोई बात नहीं है।

सस्ता साहित्य मण्डल की,

‘सर्वोदय साहित्य माला’ में प्रकाशित पुस्तकें ।

[नोट—× निशान वाली पुस्तकें अप्राप्य हैं ।]

१-विव्य-जीवन	I=)	२३-स्वामीजी का बख्तिदान × I=)
२-जीवन-साहित्य	१I)	२४-हमारे जमानेकी गुलामी × I)
३-तामिल वद	II)	२५-स्त्री और पुरुष II)
४-व्यसन और व्यभिचार III=)		२६-घरों की सफाई I=)
५-सामाजिक कुरीतियों × III)		२७-क्या करें ? १)
६ भारत के स्त्री-रत्न (३ भाग) ३)		२८-हाथ की कताई बुनाई × II=)
७-अनोखा × १I=)		२९-आत्मोपदेश × I)
८-ब्रह्मचर्य-विज्ञान III=)		३०-यथार्थ आदर्श जीवन × III=)
९-यूरोप का इतिहास २)		३१-जय अग्नेश्वर नहीं आये थे- I)
१०-समाज-विज्ञान १II)		३२-गङ्गा गोविन्दसिंह × II=)
११-खहरका सपत्तिशाला × III=)		३३-भीरामचरित्र १I)
१२-गोरों का प्रभुत्व × III=)		३४-आत्म-हरिणी I)
१३-चीन की आवाज × I=)		३५-हिन्दी मराठी कोष × २)
१४-४० अफ्रीका का सत्याग्रह १I)		३६-स्वाधीनता के सिद्धान्त × II)
१५-विजयी बारबोली × २)		३७-महान् मातृत्व की ओर III=)
१६-अनीति की राह पर II=)		३८-शिवाजी की योग्यता I=)
१७-सीमा की अभि-परीक्षा I=)		३९-तरंगित हृदय II)
१८-कन्या-शिक्षा I)		४०-नरमेघ १II)
१९-कर्मयोग I=)		४१-दुस्ती दुनिया I=)
२०-कलवार की करतूत =)		४२-विन्दा क्षात्र II)
२१-व्यावहारिक सभ्यता II)		४३-आत्म-कथा(गोंधीजी) १) १I)
२२-अंधेरे में सजाता II)		४४-जय अग्नेश्वर आय × १I=)

४५-जीवन-विकास १।), १।।)	६८-स्वतंत्रता की ओर— १।।)
४६ किसानों का विगुल × २=)	६९ आगे बढ़ो ! ॥)
४७-फॉर्सी ! १=)	७०-बुद्ध-वाणी ॥=)
४८-अनासक्तियोग—गीताबोध	७१-कामेस का इतिहास २।।), १=)
४९ (नवजीवनमाला)	७२-हमारे राष्ट्रपति १)
४९-स्वर्ण विद्वान × १=)	७३-मेरी कहानी (ज० नेहरू) २।।)
५०-सराठों का उत्थान-पतन २।।)	७४ विश्व-इतिहास की मलक
५१-भाई के पत्र १)	(ज० नेहरू) ८), २=)
५२-स्वगत × १=)	७५-(६० नवजीवनमाला)
५३-युगधर्म × १=)	७६-नया शासन विधान १ ॥।)
५४-स्त्री-समस्या १।।।)	७७-[१] गोंधों की कहानी ॥)
५५ वि० कपड़ेका मुक्ताविला × ॥=)	७८ [२] महाभारत के पात्र ॥)
५६-चित्रपट १=)	७९-सुधार और संगठन १)
५७-राष्ट्रवाणी × ॥=)	८०-[३] संतवाणी ॥)
५८-इङ्गलैंड में महात्माजी ॥।)	८१-विनाश या इलाज ? ॥।)
५९-रोटी का सवाल १)	८२-[४] अमेरिकी राज्य में
६०-दैवी सम्पद् १=)	हमारी आर्थिक दशा ॥)
६१-जीवन-सूत्र ॥।)	८३-[५] लोक-जीवन ॥)
६२-हमारा कलक ॥=)	८४-गीता मंथन १।।)
६३-धुद्धुद्ध ॥)	८५-[६] राजनीति प्रवेशिका ॥)
६४-संघर्ष या सहयोग ? १।।)	८६ [७] अधिकार और कर्तव्य ॥।)
६५-गांधी विचार-बोहन ॥।)	८७-गांधीवाद समाजवाद ॥।)
६६-अशिया की क्रांति × १।।।)	८८-स्वदेशी प्रामोदोग ॥)
६७-हमारे राष्ट्र निर्माता १।।)	८९-[८] सुगम-चिकित्सा ॥)

आगे होनेवाले प्रकाशन

१-जीवन शोधन—(किशोरलाल मशरुवाला)

२-हमारी आजादी की लड़ाई [२ भाग]—(हरिभाऊ उपाध्याय)

३-फेसिस्टवाद

४-नया शासन विधान—(फेडरेशन)

५-अज्ञान—(गोंधीजी)

६-समाजवाद पूँजीवाद—(शोभालाल गुप्त)

७-सरल विज्ञान—१ (चन्द्रगुप्त वाज्पेयी)

८-दुनिया की शासन पद्धतियाँ (रामचन्द्र धर्मा)

९-हिन्दुस्तान की रायी (दादाभाई नौरोजी)

१०-हमारे गाँव (चौ० मुख्तार सिंह)

११-विद्यार्थियों में (म० गोंधी)

१२-शोक साहित्य माला—(इसमें भिन्न भिन्न विषयों पर २०० पुस्तकें

की पुस्तकें निकलेंगी। मूल्य प्रत्येक का ॥) होगा।

१३-गोंधी साहित्य माला—(इसमें गोंधीजी के चुने हुए लेखों का

संग्रह होगा—प्रत्येक का दाम ॥) होगा।

१४-टाइल्स ग्रंथालय—(टाइल्स के चुने हुए निबंधों, लेखों और

कहानियों का संग्रह। प्रत्येक का मूल्य ॥),

१५-बाल साहित्य माला—(बालोपयोगी पुस्तकें)

१६-नवराष्ट्र माला—इसमें संसार के प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र-निर्माणों

और राष्ट्रों का परिचय होगा और पुस्तकें सज्जि होंगी। मूल्य ॥)

१७-नवजीवनमाला—छोटी-छोटी नवजीवन वाणी पुस्तकें।

१८-सामयिक साहित्य माला—सामयिक विषयों और घटनाओं

पर देश के नेताओं के विचार।

